

كتاب الباء

من كلام الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي
الطائي الحاتمي الأندلسي
ختم الله له بالحسن ونفع به في الدنيا والآخرة آمين
الطبعة الثانية
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م
حقوق الطبع محفوظة

الطبعة العاشرة
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع
محفوظة

مكتبة القاهرة

لصاحبها: على يوسف سليمان وأولاده
١٢ شارع الصناديقية بالأزهر
١١ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر
ت ٥١٤٧٥٨٠ - ٥٩٠٥٩٠٩
ص.ب ٩٤٦ رمز بريدي ١١٥١١
العتبة - القاهرة - الأزهر
جمهورية مصر العربية

مُقَدِّمَةٌ

قال الشيخُ العالمُ المحقِّقُ ناصرُ الطائفةِ علامةُ الوجودِ كعبةُ
العلماءِ والعارفينِ محيي الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن
علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي ختم الله له
بالحسنَى ...

سألني مَنْ تَمَرُّ عليَّ مَسْأَلُهُ، وتَنَجَّجَ لَدَى طَلْبَتِهِ: أَنْ أَقْيِدَ
لَهُ كِتَابًا بِخَطِّ يَدِي بِمَا وَضَعْنَا فِي الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْدَقَائِقِ
الرُّوحِيَّةِ، ثُمَّ جَرَى مِنْهُ أَكْرَمُهُ اللَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْمَجْلِسِ كَلَامٌ قَالَ:
أَنَّهُ اخْتَلَسَ مِنْ نَفْسِهِ وَنَوَدَى فِي سِرِّهِ مِنْ عَالَمِ قُدْسِهِ. وَقِيلَ لَهُ
فِي ذَلِكَ الْخُطَابِ الْمَذْكُورِ الْمَكْتَشَفِ بِالنُّورِ: أَنَّ الْأَشْيَاءَ ظَهَرَتْ
بِالْبَاءِ، وَالْبَاءُ فِيهَا أَمْرٌ مَا، قَالَ: فَتَحِيرْتُ فَإِنْ كُلُّ وَاحِدٍ لَا
يَقْدِرُ عَلَيَّ فَكُلُّ الْمَعْنَى، قَالَ: فَلَمَّا قَامَتِ الْحَيْرَةُ وَالْحُضْرَةُ مِنْ
عَادَتِهَا الْغَيْرَةِ قِيلَ لِي: اضْرِبْ عَشْرَةَ فِي عَشْرَةٍ ثُمَّ سُدَّ الْحِجَابُ
وَارْتَفَعَ الْخُطَابُ وَرَجَعْتُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ.

فَلَمَّا عَرَضَ عَلَيْنَا مَا شَوَّقَهُ بِهِ فِي عَالَمِ مِثَالِهِ، وَخَوَّطَبَ بِهِ

فى خزائنه خياله، أردنا أن نضرب عن إعجام هذا الكلام، ونلحقه بمرتبه المعينه له فى عالم الإلهام، فقلت: الحمد لله باله ؛ فإنه أثبت لعيني، وأبقى لكوني وفى بقائي ظهور سلطانه، وشق إحسانه ولولا باؤه ما ظهر أثر ولا التحم روح ببشر، وصلى الله على محمد أبى الآباء المشفوف بالباء وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد: يا ولدى، أبقاك الله، فانك قلت: إنه قيل لك: إن الأشياء ظهرت بالباء، والباء فيها أمر ما فتحيث فيها قيل لك، فقال لك: أضرب عشرة فى عشرة، فاعلم أنه قد جمع لك فى هذا الخطاب الحكمة الإلهية، ونبهك على الغاية التمامية، وذلك أن الباء أول نحو وهو فى المرتبة الثانية من الوجود وهو حرف شريف، فإنه المدل والحق الذى قامت به السموات والأرض وما بينهما، وإنه من شرفه وتمكنه من طريق مرتبته أن افتتح الحق تعالى به كتابه العزيز بسم الله ؛ فبدأ بالباء، وهكذا بدأ بها فى كل سورة، فلما أراد الله أن ينزل (سورة التوبة) بغير بسملة، فقال ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (التوبة: ١) فبدأ بالباء دون غيرها من الحروف، وكان شيخنا وإمامنا أبو مدين

ﷺ يقول: ما رأيتُ شيئاً إلا رأيتُ الباء عليه مكتوبٌ ؛ كأنه يقول: في كل شيء به قام كل شيء، فكانت الباء في إزاء كل شيء، وقيل العارف أبي بكر الشبلي: أنت الشبلي، فقال: أنا النقطة التي تحت الباء، يشير أنه كما تدل النقطة على الباء وتُميِّزها عن التاء والثاء وغير ذلك، وكذلك يدلنا على السبب عنه وجدتُ ومنه ولدْتُ وبه ظهرتُ وفيه بطنْتُ فهذان شيخان كبيران شاهدان عدلان قد شهدا لك بشرف هذا الحرف وجلالته على غيره من الحروف، وأنا إن شاء الله أفضل لك ما فيه ما يقتضيه حالُ الرؤيا وينزل عليك من العدة الدمعا ؛ وذلك أن الباء حرفُ اتصال ووصلة، وهو من عالم الشهادة والظاهر، وله من المراتب المرتبة الثانية ..

وهو حرفُ مجهورٌ وله شركة مع الميم ؛ ولهذا قيل لك: والباء فيها أمر ما فالميم أيضاً حرف ووصلة، وهو من عالم الشهادة والظهور، وله من المراتب الثانية من التثنية ؛ إلا أنه حرفُ مهموسٌ وشَد عند النطق به، والشَد يقتضي لك أن فيه حرفاً آخر ؛ وهو النون الذي في قوله: أمر قلبت ميماً وأدغمت في الميم في قوله: "ما"، وهذا المقام سئل الجنيد عنه فقال:

وَعِنَّا فِي مَنْا قَلْبِي وَغَنِيَّتْ كَمَا غَنِي
وَكُنَّا حَيْثُ مَا كَانُوا وَكَانُوا حَيْثُ مَا كُنَّا

وَقَالَ الْآخَرُ فِيهِ: أَنَا الْحَقُّ وَقَالَ اللَّهُ فِيهِ ﴿كُنْتَ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ﴾ وَهُوَ تَصْيِيرُ الذَّاتَيْنِ ذَاتًا وَاحِدَةً فِي الْعَيْنِ ؛ وَكَأَنَّهُمَا
ذَاتٌ وَاحِدَةٌ فِي النَّطْقِ .

ولولا الشد ما عرف أحد ذاتين، ولكن في عالم الشهادة
ذات واحدة كما تعلم قطعاً أن إحياء الموتى ليس إلا لله، ثم
رأينا عند نفخ عيس الطائر في الطائر فكان طائراً فما وقع في
الشهادة ولكن أبصر العين سوى ذات واحدة وهو عيسى ولكن
أعطى الفعل والأثر بأن ثم ذاتا أخرى عنها كان هذا الفعل فهما
ذاتان فالشد الظاهر في النطق في الحرف هو في منزلة الأثر،
والفعل يدل على أن ثم ذاتا أخرى غير ما شهدنا، فأنايب أيضا
في هذا الكشف بتشديد الميم كما يقوله أهل الشكر من الإيجاد،
ثم نسبة النون المدغمة من الميم نسبة قريبة منها أنها من العالم
المهموس مثل الميم، ولها من المراتب الخاصة وهي الخمسون في
العشرات وفي المرتبة الثانية للفردية، كما كانت الميم في المرتبة
الثانية للتثنية والشفعية، فإن لها من المراتب الرابعة وهي

الأربعون فى العشرات، فما كم المجاورة فى العدد، فلهذا أدغمنا فيها وخفيت، وأشبهت النونُ الباءَ من حيث المرتبة الثانية، وهو أقوى شبيهاً بالباء فى المرتبة من الميم: فإن الباء ثنائية الوجدانية، والنون ثنائية الفردانية، والفرد أقرب إلى الوجدانية والوترية من الزوج فإنه كهف ؛ فلهذا احتملت الباء أن تدغم النون فى الميم لشبهها بها من جهة الأحادية، ولهذا يختص به كل واحد من هذه الثلاثة ما يختص به الآخر وذلك أن الباء اختصت بالأولية، وليس لأحد ذلك المقام لأنها فى المرتبة الثانية من وجود خالقها، والأولية على خالقها محال فبقيت الأولية لها ولهذا ينشئ العدد منها فإن الواحد لا يقال فيه إنه عدد، فإذا جاءت الباء وهى المرتبة الثانية ظهر وجود العدد، والذى تختص به الميم هو أولها منعطف على آخرها مثل الواو والنون وأشبه النون فى هذا الباب، وحكمة هذا العطف وهى الدائرة، قد ذكرناه فى كتاب ستة وتسعين تكلمنا فيه على الواو والنون والميم خاصة، ولكن التى تختص به الميم مرتبة شفعية، والشفعية ليس لأحد غيره فمن خواص النون هذه المذكورة أنها من عالم الأنفاس والروائح فلها طريق فى الخيشوم

ولكن ليس لغيرها ذلك وهو حرف شريف .

وإنما كانت الباء مجهورة من العالم المجهور، لأنها أصلُ الظهور وهي الثوب الذي على موجودها ولهذا أخرجت على صورته وبكلمته وخفى هو بظهورها، فلم تتعلق معرفة العارفين إلا بالباء، ولا شهدت أبصار الشاهدين إلا بالباء، ولا تحقّق المحقّقون إلا بالباء، فهي كل شيء والظاهرة في كل شيء والسارية في كل شيء، وبهذا كان كل مجهور وعدمه موجودها فلهذا كانت من العالم المجهور، وإنما كانت الميم والنون من العالم المهموس من أجل الباء فإنهما ظهرا في العين عن الباء وهما عن الحقيقة عن غيب الباء الذي هو الإذن العالي والأمر المطاع فنسبنا إليه لا إلي الباء .

فلهذا النسب كانت من العالم المهموس وهو الخفي واجتمع الكل في كونهم حروف اتصال ووصلة، فالميم والباء اتصلت بهم الشفتان بعد افتراقهما، وهو شأن المحبين إذا اجتمعا فالأصل والوصلة إذا تعانقا وامتزجا، والنون أيضا حُرِفَ اتصال ووصلة لأن اللسان اتصل عندها بالحنك الأعلى غير أنه بين الاتصاليين فرقان:

اتصال النون في العالم الأوسط عالم الخيال الروحاني العلوي .

واتصال الباء والميم في عالم الشهادة هذه، وإن كان ذلك اللطف من طرق أنه أقرب إلى الروحانية والغيب فهذا أتم من باب النيبات والاستخلاف قال الله تعالى ﴿وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (الصافات: ١٦٤) ولما تحير المكاشف في هذا الأثر وما عرفه وقال له في خطابه: أضرب عشرة في عشرة فيبالضرورة هي مائة: فلماذا قصد إلى العشرة دون غيرها من الأعداد؟ فاعلم أن العشرة في العشرة في الضرب وخروج كل منهما عقدا واحدا وهو مائة وهو في المئين بمنزلة الواحد في الآحاد والعشرة في العشرات، فصار الشبه بين الواحد والعشرة والمائة واحدا، فإن الواحد رأس الآحاد والعشرة رأس العشرات والمائة رأس المئين، فما زالت من الوحدانية، ولكنها العالم من الاثنين كما تقدم في الذاتين في حرف الميم وإدغام النون فيها كما ذكرناه، فصار تبياننا لما قال له في الباء وتشديد الميم. وتحير فيها فكما تقول واحد فهما واحد، وتضرب الواحد في الآخر فيظهر واحد، وهذا الواحد الخارج ليس بواحد خالص فإنه نتيجة لخلاف الواحد كذلك العشرة في العشرة ظهرت منها مائة واحدة، العشرة ببيان

للبياء، ثم أعلم أن قصده للعشرة بالضرب في العشرة كأنه يقول: اضرب في ذاتك ذات موجودك فإنك مخلوق على صورته، وقامت صورة الإنسان من عشرة فالذات الغيبية التي هذه صورتها عشرة فإذا ضربت ذاتك في ذاته من طريق العشرة كانت مائة، فإن كان الخارج في هذا الضرب في عالم الحسن فهو أنت في هذه المائة لا هو، وهي درجات الجنة وإن كان الخارج في هذا الدرب في عالم الغيب فهو الهو لأن هذه المائة وهي مراتب الأسماء التسعة وتسمون اسما، والواحد المائة الذي غيب عن الخلق في عالم الألفاظ فلكل اسم درجة من الجنة، فالدرجات لك لأنك الذي ترتقى فيها، والأسماء له لأنها المؤثرة الناصبة لهذه الدرجات فقد تبين لك لماذا قصدت العشرة وتبين الآخر وهو أن مراتب الأعداد أربعة:

المرتبة الأولى الآحاد: والمرتبة الثانية العشرات: والثالثة المئات: والرابعة الألوف، وما تم خامسة أصلاً.

فالعشرة هي المرتبة الثانية من هذه المراتب، والباء قد عرفت أنها اثنان لأنها بعد الألف فلهذا لما تحيرت في الباء جعل لك بدل منها العشرة فلكل واحد منهما أعني من الباء

والعشرة التي هي بدل منها حظ في الأولية بواحدة. وحظ في
 التثنية بوجه، فتضرب فيها كيف شئت فإنه لا يحجز عليك،
 وهنا قد تبين لك حقيقة ما خوطبت به فلنتكلم في كون الأشياء
 المتعددة ظهرت من الباء دون غيرها، فإن في الباء دعوة من
 حيث نفى الرسم، فإنها لا تعطى الفناء مثل اللام ولهذا نقول
 بـاء الاستعانة، وكذلك التبويض، وكذلك الإلصاق، قد تقوم
 مكان الظرف وتكون زائدة فلها أخوة جملة كلها تعطى البقاء
 يدل على المحجة تقول حمدت الله بالله. فاثبت نفسك
 حامدا، غير أنك عجزت عن القيام بحمده حتى استعنت به
 كما تقول: كتبت بالقلم فاثبت نفسك كاتباً، لكن استعنت على
 كتابتك بالقلم، ولذلك قال تعالى ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (العلق: ٤)
 فعلم الخلق كلهم بالقلم، وهو العدل والحق الذي قامت به
 السماوات والأرض، وهو الفعل الأول وهو الحقيقة المحمدية
 وهو الباء فكما تقول: بالحق ظهرت الأشياء كذلك تقول: بالباء
 ظهرت الأشياء، لأن الباء اسم لهذه الحقيقة المعقولة، كما أن
 أسمائها ما ذكرناه وهو العلم والحق والعدل والعقل.

فهذه كلها أسماء لهذه الحقيقة التي اسمها الباء وأحسن

أسمائها الباء من طريق ظهور الأشياء بها ولأن الباء تعطى الإلصاق تقول: مررت بالمسجد، أي ألصقت المرور به، إنما ظهرت الأشياء بالباء، فإنه واحد ولا يصدر عنه إلا واحد، وهو الصحيح، فكان الباء أول شيء يصدر عنه: فهي ألف على الحقيقة، وحداني من جهة ذاتها، وهي باء من جهة أنها ظهرت من المرتبة الثانية من الوجود، ولهذا سميت باء حتى يمتاز عنها ويبقى أسم ألف له، ولظهورها قلنا: إنها حرف مجهور من الجهر، وهو الظهور، فلما كانت المرتبة الثانية والواحد لا يقال فيه عدد والاثنان يقال فيه عدد، والأشياء عدد فعدد العدد من العدد وهي الباء في أحاديته وبقي الواحد الأحد في وحدانيته مقدساً ومنزهاً.

غير أن هنا نكتة وهي: إنما سمي باء من الباء فقلبت الهاء همزة رمزاً، وهو في الكلام كثير لأن الهمزة اخت الهاء تبدل من كلام العرب الواحدة من الأخرى، والباء في اللسان معناه النكاح، وكذلك الباء فالباء على الحقيقة بلا هو، هو النكاح، وإنما جاءت الهاء في آخر الكلمة إشارة إلى أهل الإشارات، أي أن الهاء هو الباء، والباء هو الفاء فقالوا ألباه

كأنه يقول الباء هو أي هو الباء، ولما كان الوجود المحدث نتيجة، فلا بد من أصليين وهما المقدمتان:

ينكح إحداهما الآخر وهو الرابط للمقدمتين فتظهر النتيجة، فكذا لما توجه الحق على هذه الباء وهو الموجود الثاني قابله من حيث الوجه، فامتد منه ظل الكون. قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ (النور: ٤٥) من الجسم عند مقابلة الشمس، فلما خرج الظل على صورة الممتد منه كذلك خرج الكون على صورة الباء، فلهذا قال العارف: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الباء عليه مكتوبة، وهو أنه رأى صورة الباء في كل شيء يكون عشرة، لأن كل شيء ظلها فهي سارية في الأشياء، ولهذا ذكر الله تعالى أن الظل يسجد له بالقدو والآصال لميل الشمس وظهور الظل، فإن النور إذا اكتنفك من جميع الجهات وهو حد الاستواء اندرج ظلك في نورك كما يغني الكون عند ظهور الحقيقة فلا يبقى له أثر في أي مقام كنت، إن كان في مقام الذكر فيغني الكون عند الذكر، وإن كان في مقام المشاهدة - فالقصور - أنه ليس للكون ظهور أصلاً عند تجلي الحقيقة، وإنما ظهوره بالباء لأنه ثوبها، وأن الكون ينسلخ

منها وهي لا تنسلخ منه كما انسلخت هي من هوية موجدتها .

عطس رجل بحضرة الجنيد فقال: الحمد لله . فقال الجنيد:
أتممها . فقال: الحمد لله رب العالمين . فقال الرجل: يا سيدنا
وما العالم حتى مع الله . فقال: الآن قلت يا أخي .

فإن المحدث إذا قُرن بالقديم لم يبق له أثر فوق جانب
الاستعانة، كون وجود الكون موقوفا عليها لا تبديل للكلمات
الله، كما لا تصور نجاره من نجار بلا قدوم، فالمرتبة الثانية
أمر حقيقي لا بد منه ولا يمكن غيره، كما أن الثلاثة من المحال
ابتداء أن تتقدم علي الاثنين، ولا الأربعة علي الثلاثة، فمتى
أراد الوجود أن يظهر الثلاثة فلا بد من مساعدة الاثنين، يبقى
الواحد غير متمكن من إيجاد الثلاثة دون الاثنين .

فهذه روحانية الاستعانة في الباء، إنما جعلت النقطة
دليلا لكونها تلتبس صورتها بصورة ظلها فيتخيل الكون أنه قام
بنفسه ولا يعرف أنه ظل، فإذا اندرج ظل الباء في الباء، تبين
لـه بكونه لم يندرج في النقطة أن ثم أمرا زائدا عليه، وهو الباء
ذي النقطة دليل عليه، والنقطة رأس الخط ومبدأ كل شيء.

فأعطيت للباء لكون الباء مبتدأ أولاً ، وجعلت من أسفل ، لأن صدور الكون من الباء إنما يظهر في السفلى من مقام الباء ، فتكون النقطة بين الباء وبين الكون والنقطة عين التوحيد . لأنه رأس الخط فهو حقيقة الموجود فكان التوحيد بين الكون وبين الباء حاجزاً يمنع الباء من الدعوى ويمنع الكون من الشراكة فيبقى التوحيد معصوماً في الخلق كلها .

والأشياء ظهرت بالباء فما من شيء إلا والباء عنده . وما من شيء إلا ونقطة الباء فيه ، ولهذا قيل :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وهو النقطة التي تدل على التوحيد وسنامه ، ولهذا قيل :

أيا عجباً كيف يُعصى الإله أم يجحد الجاحد

ولله في كل تحريك وتسكين علم شاهد

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فقال : كيف يجحد الجاحد وهو ظاهر ، يعني النقطة

عندما ينظر الكون إلى الباء الذي صدر منه فلا يراه بالنقطة ولا

يوجد الآخر إلا بالنقطة وهي لفظة الإذن ، قوله لعيسى عليه السلام :

﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ (البقرة: ١١٠) فلولا النقطة ما تمكن للباء أثرٌ ظاهرٌ في الكون، وهو قوله تعالى ﴿وَكُنْتُ لَهُ يَدًا وَمُؤِيدًا﴾ في الحديث الذي جاء فيه {كنت سمعه} فلا يتمكن الجحد لوجوده، ولا يتمكن المعصية للتحلية، وهو العلم الشاهد الذي له في كل تحريكة وتسكينة تشهد له بالأثر الوجداني، وإن الباء اقتضت الحقائق فلا بد منها فهي النقطة كما أتت بالنقطة وأما روحانية الإلصاق في الباء .

معنى الإلصاق هو أن تلصق الأثر بالذي يشبه وجه الأثر - فيقول: مررت بالمسجد، فالصقت مرورك بالمسجد، كذلك يقول ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ (البقرة: من الآية ١٧) فالصق الذهاب بالنور، والنور هو الباء الذي هو نور السماوات والأرض لأنها الحق الذي قام، ومعني قام: ظهر في عينه وثبت ولهذا كني عنه بالنور لظهوره، فلما كان فيه هذا الإلصاق المعقول المعنوي لهذا سمي بالباء لأن الباء تعطي الإلصاق وأما روحانية الظرف فيها لكونها تنوب مناب فاء الباء وهي من أعجب الحروف .

يقول: نزلت بموضع كذا، فالباء في هذا الموضع ظرف لأنها بدل من فاء الباء، والظرف للباء حكم به صحيح فإننا صادرون

من فوقها، وقد كنا موجودين فيها قبل وجد وجدنا لها في الوجود أربع مراتب هذه الواحدة منها وهو الوجود في الذهن . ولهذا يقول: كنا في علم الله قبل وجود أعياننا، وكنا بحيث نعلمنا، فكانت الطريقة حقيقة في الباب . وقد تبين هذا بسلخ الكون من الباء واندراج فيه عند إحاطة النور في الاستواء بالباء في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ (النور: ٤٥) ولا يقع المد إلا في مطوي مقبوض فكان مقبوضاً في ذات الباء، وقال ﴿ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (الرعد: ١٥) الميل فقد بانَّت الطريقة بهذا كله ومما ذكرناه من فاء الباء .

وشرف الطريقة في نفسه هو: أنني كنت ببجاية في رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة فأريت ليلة أنى نكحت نجوم السماء كلها فما بقى نجم في السماء إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية: ثم لما أكملت نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكحتها كلها في حال أفرادها وتركيبها وشخص لي حرف. فالذي هو فاء الباء الطريقة فأعطيت فيها سرا إلهياً يدل علي شرفها ما أودع الله من الجلال عندها .

وعرضت قصتي هذه علي رجل عارف كان بصيراً بالرؤيا

وعبارتها وقلت للذي عرضتها عليه: لا تذكرني، فلما ذكر المنام
لَه استعظم ذلك وقال: هذا هو البحر الذي لا يُدرك قعره صاحبُ
هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص
الكواكب والحروف ما لا يكون بيد أحد من أهل زمانه ثم سكت
ساعة وقال: إن كان صاحب هذه الرؤيا في المدينة فهو هذا الشاب
الذي وصل إليها وسماني فُبِيت صاحبِي وتعجَّب ثم قال: وما هو
إلا هو فلا تُخَفِّ عني، فقال صاحبِي نعم هو صاحب الرؤيا،
قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا الزمان إلا له فعمسي أن تحملني
إليه لأسلم عليه، فقال: لا أفعل حتى أستاذنه فاستأذنتني فأمرته
ألا يعود إليه، فسافرت عن قريب فلم أجتمع به .

وانما سقنا هذه الحكاية من أجل فاء الظرف، التبعيض
وأنها من أعجب الحروف فقد تبين حكم الاستعانة فيها (أعني
في الباء) وحكم الإلصاق وحكم الظرف، فيقي حكم التبعيض ؛
وذلك لما كانت الذات وإن كانت واحدة لها وجهان معقولان:
غَيْبٌ وشهادة، وظاهرٌ وباطنٌ، وأوَّلٌ وآخرٌ، ورداً ومريد .

صح أن يقول في الغيب: إنه بعض الذات لأنني كشفت
الذات من كونها شهادة لا من كونها غيباً، وعلمتها من كونها

غيبياً لا من كونها شهادة، ولهذا يجوز أن يقول: رأيت زيدا كله، فيؤكد بالكل بجواز رؤية البعض فمن اطلع علي معني واحد في ذات يدل علي معنيين فمن عاين منها سوى الوجه الذي يدل علي ذلك المعني الواحد الذي ظهر عليه وغاب عنه المعني الآخر فغاب عنه الوجه الذي للذات الذي يدل علي ذلك المعني الغائب فإذا ما شاهد سوى بعض الذات .

ولهذا يري الشافعي مسح بعض الرأس في الوضوء للتبويض الذي في الباء .

فإذا قلت: بالباء ظهرت الأشياء وإنما ظهرت علي الحقيقة بالله عند وجود هذه الباء كالحياة في طائر عيسى عليه السلام فصار كأن الباء بعض له عند ظهور الأشياء وهو بعض لها لهذا الحكم خاصة بكأن المشبهة ؛ فهذه روحانية التبويض الإلهي الذي ظهر في الباء، وكذلك الكون لما كان مسلوخاً منها لم يبعد أن يمشي عليها اسم البعضية ؛ فإن الظلال كأنها بعض لمن امتدت منه ؛ فتحقق هذا الشرف العظيم الذي في الباء .

وأما مرتبتها في كونها زائدة فجلاء جدا ؛ وذلك أنه

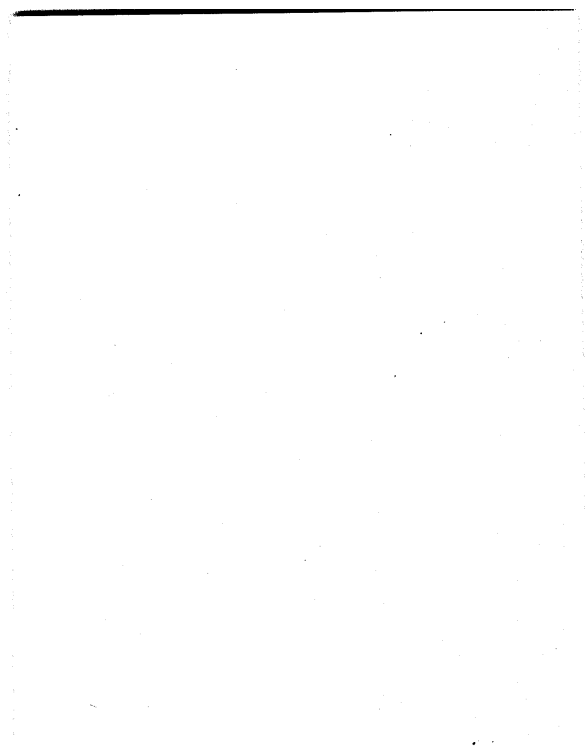
يستحيل مؤثر بين مؤثرين ولا يستحيل عندنا مقدور بين قادرين فإن القدرة القديمة لها أثر بالبرهان، والقدرة الحادثة ليس لها أثر بالدليل الواضح، فإذا وجد أثر في الشاهد عند القدرة الحادثة التي ظهر عندها هذا الأثر ونسب إليها أنها قدرة صحيحة ثابتة للعين ولا نشك أن هذا الأثر وقع عندها لا بها وأن القدرة القديمة هي التي لها هذا الأثر فقد بان زيادة الباء لما لم يكن لها أثر وإنما الأثر للمؤثر فالعين ثابتة لكنها زائدة بمعنى زائدة في حضرة العقل، ولهذا قدمنا النقطة التي تحت الباء هي الأحادية رأس التوحيد، هي من العالم الكوني والباء فلو كان الأثر للباء لم يكن ثم هذه النقطة أصلاً، فثبت بوجود النقطة أن الأثر لها وأن الباء زائدة ليس لها أثر، ولو كان لها أثر كانت تظهر مرتبتها بين النقطة والكون فلا تصل النقطة إلا بها، ووجدنا الأمر علي ما أعطاه البرهان كما ذكرنا، فقد بان زياتها لكل ذي عين سليم، فانظر ما أودع الله فيها من الأسرار .

والباء حَرْفٌ شريفٌ ذُكِرْنَا مراتبه وبسائطه وأصل نشأته وحركته وسببه ومزاجه وما يعطي من الأمور واتصالاته

بالحروف على اختلافها في الفتوحات المكية في الباب الثاني،
فلتنظر هناك .

وهو حَرْفٌ سَعِيدٌ يعطي المواصله والمؤانسة والجود، وهو
نافذ الروحانية، وله من المنازل البطين، فانظر كيف جأت الباء
في أول اسم هذه المنزلة ويعطي من الأمور ما تعطى هذه المنزلة،
فانظر يا أخي فيما ذكرناه في هذا الجواب على ضيق الوقت
وكثرة الأشغال بغير هذا من الأسرار، والله يفتح قفل هذه
الأيواب والفصول التي أودعتها في هذا الجواب، والسلام
الطيب المبارك عليكم ورحمة الله وبركاته .

تمت هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة الباء لسيدنا
ومولانا محيي الملة والدين أبي عبد الله محمد
ابن علي بن محمد بن العربي الطائي
الحاتمي الأندلسي، ختم الله له
بالحسن، وصلي الله على
سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم
آمين

كتاب الياء

وهو كتاب الو . إنشاء السيد الإمام العالم المحقق
صاحب الشريعة والحقيقة ناصر الطائفة علامة
الوجود محيي الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن
محمد بن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي (ختم
الله له بالحسن) رواية الأخوين عبد المنعم محمد
ابن يوسف الأنصاري وإسماعيل بن عبد الله النووي
الأرميني وفقهما الله ثم الأنصاري رحمهم الله جميعا
آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حَفَذَ الضمائر المخصوص بالسرائر المؤثر في
الظواهر، والصلاة على محمد الداعي من مقام البصائر وعلي آله
الأوائل والأواخر ...

أما بعد: فهذا كتاب ((البياء)) وهو كتاب الهو، كتبناه إلي
أهل الإشارات والحقائق الذين أبصروا الحق في العوائق والعلائق

أعلموا وفقكم الله أن الهو كناية عن الأحادية، ولهذا قيل
في النسب الإلهي ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص: ١) فهي الذات
المطلقة التي لا يدركها الوجود بأبصارها ولا العقول بأفكارها
ومدرك الإدراكات شارة التحول والصور فما من مقام يكون فيه
تجلٍ من التجليات مثل تجلي الأنا والاني والأنت والاك، إلا
وهو مبطون في ذلك التجلي فيقع الإخبار عما ظهر من هذه
المقامات، ويقع التنزيه على الذات المطلقة بالهو فالفهوانية لا
تفارق الهو أبداً وغير الفهوانية لا تعرف الهو، وإنما تعرف
الآني والانا والأنت وآلك، فالعلماء بالله ما زالوا مربوطين بالهو

فقالوا: (لا نحصى ثناء عليك) فأنحجب الهو هنا بأنك وأنت كما أثبتت على نفسك وأنحجب الهو هنا بالأنث وألك .
وقال الآخر (والعجزُ عن دَرْك الإدراك إدراكٌ) وهو أنه أدرك أنه لا يدرك إدراكه . ولو أدرك الهو لما كان الهو . وإنما يدرك ما سوي الهو بالهو .

وقال الآخر (إذا نحن أثبتنا عليك بصالح فشاهد آلك) ثم قال: (فأنت الذي نثني) فشاهد الأنث وجعله عين الثناء وقال: (وفوق الذي نثني) فأظهر الهو بقوله يعني فوق الأنث وأخواتها، ثم أثبتت بالياء من تثني نفسه فيقي هو من كل وجه غير معلوم ولا مدرك، ولا مشهود، ولا مشار إليه فما هو إلا هو . وما سوي الهو فهو في الأنثي وأنت وأخواتها، فسبحان من شرف الفهوانية بالهو وأجملها من بين سائر الإدراكات لا إله إلا هو .

ولسريان الهو في الموجودات إذ لا وجود لها إلا بالهو ولا بقاء بعد الوجود إلا صار كل شئ بعد الهو في حكم البذل من الهو وفي حكم عطف البيان أعني يعطف عليه لبيان المراتب التي للهو لا للهو والهو باقي علي إجماله وعزته فقال في غير ما

موضع ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (الحشر: ٢٢) فبدأ بالهو وختم بالهو وأظهر مرتبة الإلهية وقال ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: ١٦٣) وقال ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد: ٣) وقال ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ (الحشر: ٢٢) ﴿هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ (الحشر: ٢٣) ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ﴾ (الحشر: ٢٤) فصارت الأسماء المذكورة بعد الهو تبين عن الهو ما نريد من الأحداث في العالم خاصة. فالأسماء كلها تُرجمت عن الهو والهو مكتنف بكتاب العزة الأحمي في أحديته وهويته.

فلهذا جعلنا ما بعد الهو عطف بيان للمرتبة وبدلاً مستخلفاً من المرتبة أيضاً، ولا يصح الهو لأحد إلا للذات المطلقة الموصوفة بالأحادية خصوصاً ذات الله فإن كل ما سوي الله تعالى مشهود مدرك لله ولبعضه أعني لبعض ما سوي الله فهو في الأنت لا في الهو، فإنه ليس في الكتابات من يقرب من الهو إلا الياه والأسماء إذا أقرن معها اللام من (لي) أو (الآن) من (أني).

فالياه، سلطان عظيم لا يقرب أحد إليه إلا حكم عليه ولهذا إذا أراد الآن أن يبقى على مرتبته ولا يتأثر يأخذ نون الوقاية فيجعلها مجنناً بينه وبينه فيقع الأثر على نون الوقاية ويسلم

الآن في قوله (إنني) فالنون الثانية نون الوقاية لا نون الحقيقة، وكذلك الأفعال في ضربتي، ويكرمني، فأكرمني ولولا نون الوقاية لأثرت في الأفعال. وهذا من قوة سلطتها وهي متوسطة بين أنا والهو.

والأنا أبعد من الهو منها فإن أنا ليس له أثر، ولكن أنا أقرب إلي الهو من الأنت والأنتك، فالأنت وأنتك في غاية البعد من الهو، وبقي النحن، والآن في تمييز مراتبها من الهو مع أنا فأما أنا والآن فهما أبعد من النحن عن الهو، والنحن أقرب إلي الهو من أنا والآن، فإن النحن محل ميل الهو مفصلة المراتب فهو (أعني المضمرة) مثل اسم الله في الظواهر لا يتقيد بمرتبة مخصوصة. كذلك هذا الآخر الذي هو النحن.

والأنا أقوى من الآن لتأثير الياء فيه، ولهذا لما أراد شرف المقام لموسى بالاصطفاء به فظهر أنا والآن أدخل نون الوقاية حتى يبقى الآن سالما، مثل أنا ليعلو المقام لموسى فيعظم الحق عنده لما لم يحصل في آتيته تأثير فقال جل من قائل ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي﴾ (طه: ١٣) فسلمت بالآن الأول والأنا الآخر أعني بعينياتها من الأثر حين وقية بالنون كذلك

من طلب الأنساب واحتتمى ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦:٣) فالنحن له القرب، وهو له البعد، فإن النحن نأب عن حبل الوريد، والحبل الوصل، وهو بخلاف ذلك .

فهذا من مراتب الكنايات فقد بانث ولها البناء وهو الثبوت وعدم التغيير، ولهذا استحقتها الألوهية أكثر من الأسماء، والرب الذى هو الثابت وصف هذه الكنايات

وأما الظواهر فدخلها التغيير باختلاف المطالب والمراتب فلم يحم الأسماء كما حمت الكنايات، فقالوا: قال الله وعبدت الله، وبسم الله . فوقع التغيير كما تري واختص الله بخصوصية عجيبة وهي ثبوته على باب واحد لا يتبدل، يقول (عبدته وأكرمه) وشبه ذلك، فلا يزال عن هذه المرتبة إذا تعلق بالأكوان لبقائها، فإذا لم تنلق به وطلبها هو كان الله في مقام العزة والرفعة كالأنا والأنت مع شرف هويته التي أنا والأنت وأخواتها ليس عليه، وأما كناية ناوئي وتاول فهو أقرب إلي الله من أنا والأنت والآن، ما صح لهم القرب وتفصيل هذا الباب يطول .

قال: وأما مراتب الخلق وهذه الكنايات فمختلفة باختلافهم وأشرفهم من كان هجيريه الهو، فإن بعض الناس ممن لم يعرف شرف الهو، ولا الفرق بين ذات الصورة والتحول والذات المطلقة، جعل الأنا أشرف الكنايات من أجل الاتحاد، وما عرف أن الاتحاد محل أصلا وأن المعنى الحاصل عندك من الذي تريد اتحاده هو الذي يقول أنا فليس باتحاد.

إذن فإن الناطق منك لا أنت فإذا قلت: أنا، فأنت لا هو فإنك لا تخلو أن تقول: أنا، بأنانيتك أو بأنانيته، فإن قلتها بأنانيتك فأنت لا هو، وإن قلت بأنانيته فما قلت فهو القائل أنا بأنانيته فلا اتحاد ألبته لا من طريق المعنى ولا من طريق الصورة فالقائل من العلماء: أنا، لا يخلو إما أن يعرف الهو أو لا يعرف، فإن عرف الهو فقله: أنا، على الصحو غير جائز، وإن لم يعرف تغير عليه الطلب وأستغفر من أنا استغفار المذنبين

والهو أسلم بكل وجه في كل مقام للعالم والمحجوب وأما الأنث فاصعب من الأنا وأكثر حجابا وذلك لأن الأنث إنما يتجلى على صورة علم من يتجلى إليه فهو مقام خطر فإن الأنا

منه باق ولولاه ما ثبت الأنثى والأنثى تنفي عنه الهو، ومن ينفي عنه الهو خفيف عليه فإنه يحتاج صاحب الأنثى أن يكون من التنزيه بحيث أن لا يمسك صورة ويكون قد ارتفع عن درجة الخيال، ثم عاين مراتب الغيب الكوني كلها. وأن الهو ليس كمثله شيء، حينئذ يسلم له تجلي الأنثى، فإن الحشوية والمجسمة، وأصل التشبيه تجليهم: إنما هو في الأنثى. ولكن ليس هو ذلك الأنثى المطلوب للمحققين وهذا موضع المكر والاستدراك نسأل الله الخلاص.

وأما كناية الواو من (فعلوا) فهي للنحن كالهو للذات، وأما كناية (نا) فإنه يقرب من الياء في التأثير، إذا كان الأثر له في مثل قوله ﴿أكرمناكم﴾ وشبهه فاترة في الفعل وإزالته عما وجب له من الثبات.

وأما إذا لم يكن له تأثير، وكان غيره مؤثرا فيه لم يقو قوته وصار مثل (أنت) في قوله ﴿أكرمنا﴾ إذا أكرمه غيره ؛ ولكن يقوي في الغيب من جهة التشبيه بالهو ؛ وأعلموا أن الهو يطلب الياء أكثر من سائر الكنايات ؛ فإن الهو أحد عشر وهو أسم الأحادية، فالأحادية تطلب الأحد وتبقى عشرة. والهو لا

تكون عشرة فلايد من اليا، ولهذا يقول عن نفسه ﴿إني﴾ ولا يقول (هو) فيصير الآن تحقق اليا .

واليا، فهوائية للأحدية فهوائية لنا والآن موجود محقق مؤيد مطلوب لغيره وهو اليا . ثم قد يكون الهو فهوائية للأحدية إذا تجلي الأنا منها علي قدر المتجلي إليه - كما قال تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ١٨) فالشهادة هنا لله وهو الجامع بين الأسماء، كذلك اليا ذات الأحدية المطلقة فهي مثل هذا المقام يكون الهو فهوائية له سجانة، وأما اليا فهوائية له حقيقة تتميم، وتكملة الهاء والهو والهي ؛ فأما الهو فقد بان بأنه من حيث هو الهو هو، وأما من حيث هو الهو ها أو هي ؛ فأما إذا كان الهو هي فلا يكون إلا عند إيجاد الصيرورة المثلثة فيكون بَعْلًا والهي أهلا والهاء أمراً جامعاً بين الهو والهي كالسبب الرابط بين المقدمتين التي تساق للإنتاج فإنها مركبة من الثلاثة فلايد من سبب رابط ، فقد كان الهو ولا شئ معه والهو كما هو الهو لا يكون عنه وجود ، والهي بما هي الهي لا يكون عنها وجود والهاء بما هي الهاء لا يكون عنها وجود، وسبق العلم في اليا من أني بالإيجاد لتظهر

حقائق الأسماء ؛ فحرك الهاء الهو والهي والتقى الهو مع الهي بالهاء فكان الوجود المحدث ولهذا كنى عن هذه الملاقة بالحرفين وهما كن فقال ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: ٩٠) ذلك الشيء فالشيئة التي ظهرت في العين ليست هي الشيئة المتوجه عليها القول فالشيء هو الهي وأردناه هو الهو وأن نقول هو الهاء وهو كن السبب الرابط فالكاف من (الكن) هو الهو، والنون من (كن) هو الهي، ولهذا كانت دائرة الرابط المقدّر بين الكاف والنون هو الهاء وهو القول المستفاض على السنة المنطقيين بأن أمر الله بين الكاف والنون فهذه مرتبة الهاء، فقد نبهنا في أبيات عن الهو والهاء والهي، فقلنا هذه الآبيات :

أنظر إلى ما قلت هو أو قلت ها	وتفطن الحديث لي وتنسبها
وإنما يولد منها هي الذي	تعطى أنا تجد الذي قد نالها
ما أنا أتني غير واو الهو ولا	وذاته عند الطائف والنها
أن النها معقولة بنفوسها	وكذا النفوس بهو وها علقت وها
فإذا دعاها السر في غسق الدجا	ليحلها بالعين من عقد اللها
قالت: أنا محبوسة بدعائكم	ما بين مبدأ جودكم والنتهيا

وقد استوفينا الكلام في هذا الفصل في كتاب (الألف والقاف) وهو كتاب الياء .

وكان ممن يتحقق في هذا المقام سيدنا محمد ﷺ لتمكنه فيه ، وكذلك الأكابر من سادات هذا الطريق .

وأكثر أهل الطريق غمي عليهم هذا المقام وتخلوا أنه من مراتب النفس وهيئات وسر الوجود مرتبط، فكيف تكون حجاباً عنه ؟ وإنما العوائد تحجب، وكذلك مشاركة الأنقص في الصورة وكذلك ما أنكره إلا مَنْ وقف مع الصورة والشهوة البهيمية، ولو وقف مع حكم الإيجاد وشرعه زوال تلك اللذة كمشاهدة الذات ومنزلها من الأنوار كالبرق، عرف قَدْر ما هام فيه وما طلب وعلم الصورة كامل في نفسه .

والعالم لا ينظر في الأشياء بفرضه ولا بما أستقر في عرف الوجود فحسب وإنما ينظر في الأشياء بما هي الحقائق عليه وهو عزيز جداً، ولقد تمنيت أن يحصل بيدي من يترك النظر في الأشياء بحكم العرض والوضع وينظر فيها بما قلناه وما وجدناه حتى الآن، وأنا لا أزال متموياً بما يرد على ولا أجد

محلاً أضعه فيه فلا فهم ثاقب ولا تسليم كامل ، وهذه نفثة
مصدور .

قال: ثم أعلموا أن هذه الذات المطلقة الحقيقية اختصت
باليهو وهو حرف سام شريف وحركته سامية شريفة أسرت به
الأحذية على مراتب الحروف كلها حتى انتهت إلى الواو الذي
هو الآخر وكانت الهاء الأول في الحروف . فقد أعطت الأول
والآخر واندرج فيها جميع مراتب الحروف فما من قوة في
حرف إلا والهاء قد أخذتها في هذا السر وأعطتها منحة إلى الواو
وبها انفتحت الواو من اليهو والفتح عين الوجود وباب الرحمة ،
ولهذا جاء ما يفتح الله للناس من رحمة فقرن الرحمة بالفتح .
ولعلك تقول: فكيف تعمل في قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (المؤمنون: ٧٧) .

قلنا: ليس الأمر كما توهمته ، فإنه قد قرن الإبلas الذي
هو البعد عن الفتح فرحمة الفتح أغبطتهم البعد بذلك القدر فهم
في عذاب وهو في رحمة بما قارنه عذاب آخر وهذه عناية
الفتح . وإنما الشديد قوله تعالى ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
مُقَرَّبِينَ ﴾ (الفرقان: ١٣) فأقترن بالهاء واليهو والهي ثلاثة أحرف

هي من أشرف الحروف وهي الواو والألف والياء وهي :

حروف العلة والتشبيه، وحروف التأني، واختصت الهاء بالألف من أحد الأحذية التي تطلب الألف ولهذا كانت الهاء السبب الرابط بين الهو والهي للتناج وهو الفرد، كما ذكرناه في كتاب الألف وهو كتاب الاحذية، فلتنظر هناك، ولما كان الواو رفيعاً علينا، جعلناه البعل وكان الهو بعلا ولما كان الهي رفيعاً من حيث الأثر سُفلياً من أجل الكسر، أعطيناه الياء ؛ فصارت الهاء بمنزلة الرسالة ؛ وصار الهو بمنزلة جبريل عليه السلام المرسل إليه، فظهرت الأحكام والشرائح والمقامات والأسرار من هذا الالتحام المبارك السعيد .

وكذلك الألف من (أنا) بين الهمزة والنون، والياء من (أنتي)، وبين الهمزة والنون، ونون الخيشوم من (أنت) بين التاء والهمزة فإنها ملحقة بهم ؛ إذا أنت مشيت بها على أسلوب الهو وجدت الأمر على السواء ؛ وشبه النون بالواو والياء أقوى من شبهها بالألف، فإن الألف لها الثبات لا تتحرك أبداً والواو والياء إذا لم يكونا في مقام العلو تعزيراً على الثبات ؛ ولكن بالفتح خاصة، فإن الكسر والرفع لا يحتملانه البتة فأشبههما النون من هذا الوجه ومن

وجه آخر، وذلك أن النون نصف قطر كثرة الواو، والياء ضعفى النون. والنون على النصف من الياء ؛ إذا خطت الياء أى الواو تزيد على النون بثلاثة أرباع ؛ ثم أنها شبهها فى الفهوانية وهى من عالم الروائح والأنفاس. فأشبهت الواو بالعلو والرفعة فلهذا ألحقت الألف والواو والياء، ولقوة الشبه كانت دليلاً على إعراب الأفعال مثل هؤلاء فى الأسماء: يفعلون، وتفعلون، ويفعلان وتفعلين، فالنون هنا بمنزلة التاء فى (أتيتك) والواو فى (هذا أبوك) والألف فى (قصدت أباك وأخاك) وأخوات ذلك الأسماء المطابقة والجمع المذكر السالم وتثنية الأسماء، ثم أنها تحذف لدخول العوامل كما تحذف الحركات لدخول العوامل فلهذا الشبه دخلت فى (أنت) وقامت (الأنث) مقام الواو فى الهو، والألف فى الهاء ؛ والياء فى الهى ؛ فحقق نظرك فى هذا الكتاب فإنه يلوح لك من ورائه أسرار رفيعة كبيرة سرها أصل طريقنا غيرة منهم على الكشف . وما لوحنا بهذا القدر منها إلا عن غلبة - نبذ من مناجاة الهو - يا هو لا غيبتنا عناصرنا منا فى غيب فطمعنا من حيث غيبنا فما غاب عنا منك نوه بما غاب عنا منك الهو فننادانا: قف على ما غاب منك عنا تماين ما غاب عنك منا ؛ فطلبنا التأييد فأيدت ؛ وطلبنا

الإمداد فأمددت ؛ وطلبنا المعرفة بالدخول إلى ذلك فمَرُفَتَ فنهضنا
 فى بحر لا ساحل له فى الفلك المحمدى اليربى فتعجبت جيتان
 البحر ودوابه منّا ؛ حيث رفعتنا شراعنا فى ذلك، واستوفينا قلاعنا
 نطلب آخر فيما لا آخر له وأمدأ فيما لا أمد له ؛ فنودينا: يا أهل
 يُتَرَبِّ لِمُقَامٍ لكم فارجعوا ؛ فنكصنا على أعقابنا للساحل الذى منه
 كان إقلاعتنا، فإذا به عاد بحراً فكان إدبارنا كإقبالنا، نطلب ما لا
 أمد ولا أبتد ولا أول ولا آخر فحرنا وطلبنا الإقالة ؛ فإذا بالهو
 ينادى: يا عبادى طلبتم منى مقاماً لا يرانى فيه غيرى كنت فى
 العمى ولا شئ معى وأنا كما كنت لا شئ معى بوجودك وهذا البحر
 الذى أنت فيه، فما قطعت عماك إلى عماى وعماك لا تقطعه أبداً
 ولا تصل إلى وأنت فى عماك ليس معك شئ، وهذا العمى هو الهو
 الذى لك فإن الصورة اقتطعت لك ما أنت فيه فقلت: يا هو الهو ما
 أصنع فى الهو . قال: غَرَقَ نَفْسَكَ فيه، فرميت بنفسى من الفلك
 عرياناً منسلخاً من ظلمة ذلك الفلك ففرقت فاسترحمت ؛ فأنا فيه لا
 أبوح فما أنا فى الوجود غيرى واسترحمت من هم الطلب فنادى
 الهو: يا من فيه كل شئ ما يصنع الشئ بالشئ، وهو شئ .

وهذه أبيات منظومة :

للحق حق وللإنسان إنسان عند الوجود وللقرآن قرآن
وللعيان عيان فى الشهود كما عند المناجى وللأذان أذان
فأنظر إلينا بعين الجمع تحظ بنا فى الفراق فالزمه فالعرفان عرفان

ومن مناجاة الأنا : يا أنا ، فلم أسمع إجابة فخفت من
الطرد فقلت : يا أنا لم لا تُجيبُنِي .

فقال : يا مُتَنَاقِضَ الْحُكْمِ لو دَعَيْتَنِي أَجِبْتُكَ ، وإنما دعوت
أنا نيتك فأجب نفسك عندك .

فقلتُ : يا أنا إنما قلت أنا من حيث إن أنا فى أنا كما أن
الوجود فى الوجود هو الواحد .

قال : صدقت ؛ فأجب نفسك عنى ولا تطلب منى
الإجابة ؛ فقل لأنانيتك ؛ وأنا ما أظهر لك أبداً فى الأنا فلا
تدعنى به ؛ فإن الدعاء به هَوَسٌ . إذ الدعاء يؤذن بالفرقان
وأكثره والأنا يؤذن بجمع الجمع والأخذية . فكيف تدعوا بأنا ؟

ألم أقل لك كُنْ حكيماً ولا تكن بصاحب حال . فإن الحكيم
حسبكم ، وصاحب الحال محكومٌ تحت سلطان حاله فما لك لا

تفهم ﴿ وَقُلْ رَبِّى زِدْنى علماً ﴾ (طه: ١١٤) .

ومن مناجاة الآن: يا أنى قد تحققت بك بنى فلا صبر لى
عنى لما أصبحت منى فى أنى كأنك منك لم أطلبنى منى بأنى
لئلا تغار فيزول عنى أنى، فإنه لا إن لى إلا بأنك وأنى بنى
ليس أنى ؛ فإن الآن لك ولى بك لأنى.

فقال: الآن صدقت، صدقت فى بعض وأخطأت فى
بعض، سلتنى أعلمك ؟.

فقلت: يا أنى علمنى .

قال: لك إن حقيقة، ولى إن حقيقة، غير إنك لا يثبت عند
إنى كما لا يقيم إنى عند ظهور أنك فلا تجمع فى الاثنين أبداً،
فإذا كنت فى إنك فأنا معك بحكم الإمداد، وإذا كنت فىك بأنى
ونذهب إنك ظهر عنك ما يظهر عنى ؛ فيتخيل الناظر أن المظهر
عن إنك وهو عن إنى . فقد علمتك ؛ فإذا أردت إنى فلا تبق
لأنيتك عياناً فىك، فمقامى مع الكتمان محال ؟

ومن مناجاة الآن: يا أنت كانت الأناية والأنية محققة
الوحدة بألفها والأخرى بتضاعفها فيها فجاءت بانيتك فأذهبت

قوة أنانيتك وأنيتك فضعت وظهر سلطان بأنيتك، يا أنت أهل
تصح من وجه الحقيقة ؟ لا من وجه الوضع أن يقول لي الحقيقة
لامن وجهة الوضع أن يقول لي: أنت . فقال: يا عجباً !
الست إذ قلت لي أنت، اليس باطنها يقول فيك أنا عنك ؛
فأنانيتك الباطنة في ظهور، وأنيتي لابد أن أقول لها أنت من
وجه الحقيقة، كما إذا قلت لك أنت: (أليست أنانيتي باطنة
في ظهور أنانيتك وأنانيتك مني) .

تقول لي أنت: وما بقي الشأن إلا في .

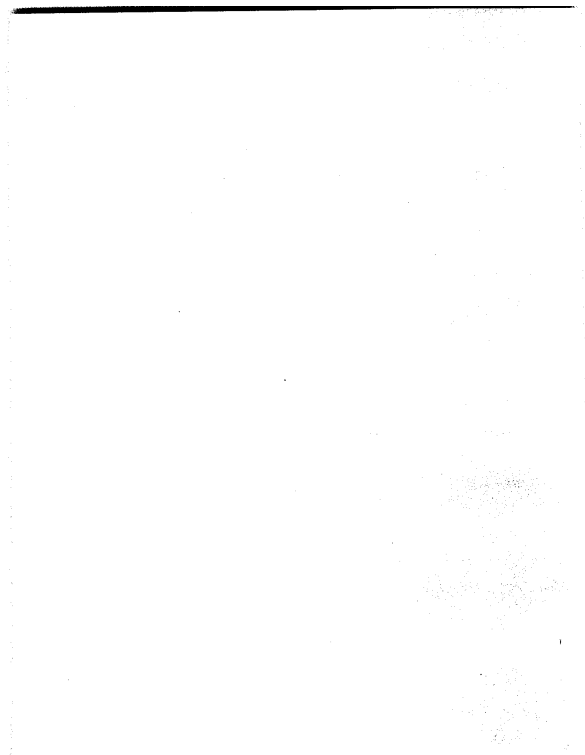
فقلت: وما أنت فالوجود يقضى به فأنانيتك صحيحة
كأنانيتي منها ؛ وإنما الشأن فيما يضاف إليها، فإذا إضافة
الأنى فالأن لها فصحيح كهي، وأما ما عدا هذين ؛ فاستخرجه
فإنني لا أعلمه لك، فطربت .

فقال لي: ما أطربك .. فقلت: قد أعلمتني .

قال: كيف وهو أعلم في قوله استخرجته .. قال: الست
تعرف أن لي مكراً قلت: بلى... قال: فإياك أن يكون ذلك
من مكري فزال طربي !!!

فقلت: يا أنا وإن كان مكرك حقا فالمجاز لا يدخل الحضرة ..
 قالت: صدقت فهذا هو الشأن فابحث ... فقلت: إن كنت
 الواهب ... قال: ألم أقل لك لا أعلمك ... قلت: يا أنت ما هذا
 ؟ ما قلت لك علمنى !!! وإنما قلت لك: هبْ لى وأعطنى ...
 قال: وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً ... قلت: يا أنت من كنت
 أنت ؟؟ فهو أنيته من يقوم بحجته ؛ أنت علمتنى الحقائق ..
 قال: وأمالك فليس له مناجاة ؛ لكن يندرج فى الأنت، وإن لم
 يفاوضه، كما يندرج النحن وواو الجمع فى الأنا والهوى، والأن
 كانت لكل واحد منهما مراتب، لكن الغرض من هذا الكتاب هذه
 الزبدة المختصرة التى ظهرت وقد نجز الغرض ..

تم الكتاب بحمد الله وعونه
 وحسن توفيقه والحمد لله وحده
 وصلى الله على سيدنا محمد
 وعلى آله وصحبه وسلم

كتاب الجلالة

وهو كلمة الله . إنشاء الشيخ الإمام العالم الأوح
المحقق المتبحر ناصر الطائفة : محي الدين أبي
عبد الله بن علي بن محمد بن العربي الطائي
الحاتمي ختم الله له بالحسنى ونفعنا الله
بمحمد وآله وصحبه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله بالله حمداً لا تعلمه الأسرار ولا تعرفه الأرواح
ولا تدركه العقول ولا تظهره القلوب ولا تستشرف عليه النفوس
ولا تنطق به الأفواه، الجامع للمحامد الأزلية والمدد للمحامد
الأبدية بالتقديس للحامدين عن النظر والأشباه، والصلاة على
السيد المؤتى جوامع الكلم محمد ﷺ الذى عننت أى خضعت
لقيوميته مشرفة الوجوه، وسجدت له الجباه صلاة دائمة قائمة
ما نطقت بمجده الألسنة وتحركت بالصلاة عليه الشفاه وسلم
تسليماً عليه وعلى الذين اصطفى من حلیم أواه ..

أما بعد: فإنى أذكر فى هذا الكتاب بعض ما تحتوى عليه
الجلالة من الأسرار والإشارات، فأقول: إن لله أسماء بمنزلة
الذات لما تحمله من الصفات، وكل اسم فيه بندرج ومنه يخرج
واليه يعرج، وهو عند المحققين للتعليق لا للتخليق وحقيقته أنه
دليل الذات لا غير .

ثم إنه يظهر فى مواطن كثيرة ومراتب جمّة، إذ لا فائدة
لتصور الذات فى تلك المواطن لما تطلبه تلك المراتب والأحكام،

فتكون الجلالة في ذلك الموطن تعطى ما تحوى . أى: تجمع عليه من معاني الأسماء ما يعطيه ذلك الاسم من جهة ذلك المعنى الذى يختص به .

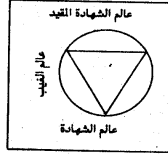
وفيه شرف ذلك الاسم من حيث إن الجلالة قامت مقامه في ذلك الموطن لهيمنتها على جميع الأسماء وخصوصيتها بالإحاطية فيها فالذنب إذا قال: يا الله اغفر لى . فالجلالة نائبة هنا مناب الغفار، ولا يجيبه منها إلا معنى الاسم الغفار وتبقى الجلالة مقدسة عن التقييد ثم إنها غيبت كلها بما فيها من عالم الشهادة شئ الاستراوج بما فى وقت تحريكها بالضم فى قولك (الله لا غير) فإن الهو يظهر هناك، وما عدا هذا يغيب مجرداً أعنى فى اللفظ، وأما فى الخط والرقم فغيب مطلق لا غير ..

قال: وأعلموا أنها تحتوى من الحروف على ستة (ا ل ل هـ) . أربعة منها ظهرت فى الرقم وهى: الألف الأولية ولام بدء الغيب وهى المدغمة ولام بدء الشهادة وهى المنطوق بها مشددة وهاء الهوية، وأربعة منها ظاهرة فى اللفظ وهى: ألف القدرة ولام بدء الشهادة وألف الذات وهاء الهو، وحرف واحد

فيها لا ظاهر في اللفظ ولا في الرقم لكنه مدلول عليه (وهو واو الهوى في اللفظ وواو الهوى في الرقم) وانحصرت حروفه فاللام للعالم الأوسط وهو البرزخ وهو معقول، والهاء للغيب، والواو لعالم الشهادة.

ولما كان الله هو الغيب المطلق وكان فيه واو عالم الشهادة لأنها شفوية ولا يتمكن ظهورها في الله، لهذا لم تظهر في الرقم ولا في اللفظ؛ فكانت غيباً في الغيب، وهذا هو غيب الغيب، ومن هنا صَحَّ شرف الحس على العقل؛ فإنَّ الحسَّ اليوم غيب في العقل والعقل اليوم الظاهر؛ فإذا كان غداً في الدار الآخرة كانت الدولة في الحضرة الإلهية وثبتت رؤية في الحس فنظرت إليه الأبصار فكانت الغايات للأبصار والبدايات للعقول، ولولا الغايات ما التفت أحدٌ إلى الغايات، فانظر ما هنا من الأسرار وهو أن الآخرة أشرف من الدنيا، قال الله تعالى ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ (الأنفال: ٦٧) وقال ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (الأعلى: ١٧) ثم إن الآخرة لها البقاء والدنيا لها الزوال، والفناء والبقاء، والديمومية أحسن وأشرف من الذهاب والفناء. ثم أن المعرفة بالله ابتداءً عِلْمُ اليقين وغايتها عَيْنُ

اليقين، وعين اليقين أشرف من علم اليقين، والعلم للعمل، والعين للبصر فالحس أشرف من العقل، فإن العقل إليه يسمى ومن أجل العين ينظر، فصار عالم الشهادة غيب الغيب ولهذا ظهر في الدنيا من أجل الدائرة فإنه ينعطف آخرها على أولها، فصار عالم الشهادة أولاً وهو مقيد عما يجب له من الإطلاق فلا يبصر البصر إلا في وجهه ولا تسمع الآذان إلا في قرب، بخلافه إذا مشى حقيقة وانطلق من هذا التقييد، كسماع سارية ونظير عُمر إليه من المدينة وبلوغ الصوت، وما أشبه ذلك فصار

عالم الغيب وسطاً زهو علم العقل فإنه يأخذ عن الحس براهينه لما يريد العَلَمُ به، وصار عالم الشهادة المطلق غيباً في الغيب وله يسمى العقل ويخدم صورته في الدائرة هكذا:

❦ **فصل** ❦ لكل شيء ظل وظل الله العرش، غير أنه ليس كل ظل يمتد والعرش في الألوهية ظل غير ممتد لكنه غيب، ألا ترى الأجسام ذات الظل المحسوس إذا أحاطت بها الأنوار كان ظلها فيها والنور ظله فيه والظلمة ضياؤها فيها.

ولما استوى الله على قلب عبده، فقال: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلبُ عبدي المؤمن. حين استوى أَسْمُ الرحمن على العرش المستوف الظاهر والعرش الظاهر ظل الرحمن والعرش الإنساني ظل الله وبين العرشين في المرتبة ما بين اسم الله والرحمن، فإن كان قد قال ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (الإسراء: ١١٠) فلا يخفى من كُلِّ وجهٍ على كل عاقل تفاوتُ المراتب بين الاسمين، ولهذا قال المكلفون وما الرحمن، حين قيل لهم اسجدوا للرحمن؟ ولم يقولوا وما الله حين قيل لهم اعبدوا الله.

ولما كان العرش سريراً صار غيباً في الرحمانية، ولما كان الاستواء الإلهي على القلب من باب "وسعني" صارت الألوهية غيباً في الإنسان فشاهد الإنسان غيبه إله، وليس بأن الألوهية إنسية في هذا الشخص الإنساني ادعى الألوهية بالاسم الإله له فقال فرعون ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨) ولم يتجراً من أن قالها عن المشيئة لا عن الحال من طريق الأمر أن يقول: أنا الله ولا قال إله وإنما قالها بلفظة غيري فتفطن وصرح بالربوبية لكونها قوة الألوهية قال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾

(النازعات: ٢٤) بخلاف من قالها عن الحال من طريق الأمر بمساعدة المشيئة فكان جمعاً ، مثل أبي يزيد حين قال : إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون . وقال مرة : أنا الله فلا يكن للآلوهية فيه موضع إفراط ترجى سهمها فيه لكمال السريان فعزة الآلوهية على سائر المراتب الأسماوية ظاهرة وغالبة فلا مقاومة لاسم معها البتة .

❦ فصل ❦ الله كلمة نفى سرت في العالم العلوى ، وارتفع بها الرحمن وما عاد نفياً بعد الإثبات فلا عَيْنَ له ، ولو ظهر في اللفظ كما يفنى الشريك بقول لا شريك له ، فلا عَيْنَ له في الحكم واللفظ به موجود وما نفى بعد نفى لا إلا الفان ، وهو الأول والآخر فاضرب أحدهما في الآخر يخرج إليها بينهما وينتفيان وهو الهو ، فإن الأول له تعالى أسم إضافي لا حقيقة له فيه فإن بوجودنا وجد دون غيبنا كان حكم الأولية وبتقدير فناء أعباننا كان حكم الآخريّة ونحن من جانب الحقيقة في هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً فكنا لم نكن فلا أولية إذا ولا آخريّة إذ لا نحن نبقى هو خاصة وهو المطلوب ..

❦ فصل ❦ لام .. هذا الاسم الأولى لام المعرفة فإن الألف

للتعريف كما جاء، والألف الأولى لكان الله ولا شيء معه فبقيت
 اللام الثانية والهاء، وكلاهما على صورة الرقم فهو لام الأولى فإن
 بزوال الألف واللام الأولى تبقى صورة له فهي لام الملك والهاء،
 كناية عن غيب الذات المطلقة. فإن الهاء أول الحروف ولها
 المبدأ وهي غيب في الإنسان، ولكن إفشاء الغيب فصار هذا
 الاسم بهذه الإشارات يجرى على كان الله ولا شيء معه من
 حيث الألف ويجرى على مقام المعرفة من حيث اللام الأولى
 ويجرى على مقام الملك وفيه ظهور كل ما سواه من حيث اللام
 الثانية ويحتوى على ذكر العالم له من حيث الهاء لأنها دليل
 الغيب وهو غيب عنهم فلا يظلمون عليه تعالى إلا هو بالآل
 يذكر نفسه، وبالهاء، يذكر خلقه. وبالوجه الذى يلى الألف من
 لام المعرفة يعرف نفسه أولاً. وبالوجه الآخر منها الذى هو لام
 الملك يعرفه خلقه أبداً المعرفة المحدث. ومن حيث اللام نفسها
 التى هي المعرفة تعرف المعرفة، فبذلك كل فى هذا الاسم
 الحديث والقديم، صفة وهو صفة
 فانظر ما أتى به هذا الاسم وما كمل عليه وإليك الألف المظاهرة هي
 اللفظ بعد إزالة الملك المطلقة بالهاء فى الخط واللوح والخط فى

الهاء إذا نطق بالهاء الروح، فإن نطق بالهاء الجسم عادت الواو ياء، فإن نطقت بها النفس المثلثة عادت الفاء فحكم هذه الألف النطقية والواو المتحولة من صورة إلى صورة بحسب الناطقين .

حكم آخر: وكذلك أن الهاء لما كانت تنظر إلى الألف الأولى ومقام الألف هناك أن لا تتصل به شيء ظهرت الألف بعد اللام فارتبطت بها اللام في النطق فبقيت الهاء ولا شيء معها ما دام الكون لا يذكرها فهي ساكنة ساكنة حياة لا ساكنة موت مادام الكون لا يذكرها، فإن نطق بها الكون وذكرها فلا بد أن يكون الذكر كما قدمنا فيظهر بعدها من الحروف ما ذكرنا كما ذكر ..

﴿فصل ٥﴾ ثم تحقق ما ذكرناه في الهو والهاء والهي في كتاب الهو من التحام الهويات لإيجاد الكائنات إذا نطقت بقولك يا (الله) بكسر الهاء (والله) يفتح الهاء (والله) يضم الهاء، تجد الهو في الضم، والهاء في الفتح، والهي في الخفض وبقي السكون في هذا الباب كما ذكرناه وهو الثبوت ..

﴿فصل ٦﴾ لما كانت المهيمنة على سائر الأسماء سرت فيه الأسماء فيها إذا ظهر، وسرى فيها إذا ظهرت سريان الماء

وكان التعيين عن واحد في الماء من هذه الأسماء فيها، أو تعينها فيه للحكم والأثر وما توجهت عليه القصص تبدي الأسماء والألوهية في العلم والأسماء. والألوهية توجد القصص فكان الأمر دورى .

فصل ١٠ حكم هذا الاسم في العالم الذى يخصه الزائد له على المقام الجمعية والمهيمنة هو الحيرة السارية في كل شئ عندما تريد المعرفة به أو المشاهدة وحضرته الفعل وهو المشهد الذى لا يشهد منه سواه وكل من تكلم فيه فهو يجهل ما تكلم فيه ويتخيل أنه قد أصاب وهو مخطئ، وبهذا المشهد الكونى والحضرة الفعلية صحت الألوهية لا غير .

وأن العقلاء وأصحاب القياس من أصحابنا مثل .. أبى حامد وغيره .. يخيل أن المعرفة به تتقدم على المعرفة بنا عند الأكابر وهو غلط، نعم يعرفونه من حيث التقسيم الفعلى أن الموجودات تنقسم قسمين: إلى ما له أول .. وإلى ما لا أول له وغير ذلك، هذا كله صحيح ولا يعرفون أبدا كونه إلها ابتداء قبل معرفتهم بهم وكونه ذاتا معلوم صحيح، غير كونه إلها وكلامنا إنما هو فى الإلهية لا فى أنه ثم ذات قديمة يستحيل

عليها عدم، فالقاتلون بهذا القول لا تثبت لهم المعرفة الإلهية
واسم الله إلا بعد معرفتهم به ..

وبهذا صرح الشرع بالربوبية على حد ما ذكرنا فقال: (مَنْ
عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ) . ولم يقل من عرف الرب عرف نفسه
فإنه لا يصح، فإذا كانت الربوبية التي هي الباب الأقرب إلينا
لم تتمكن معرفتنا بها إلا بنا، فأين أنت والألوهية ؟

وقد كنى الشرع هذا المقام الإلهي أن حضرة الحيرة في
قوله حين قيل له: أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض
فقال ﷺ: { كَانَ فِي عَمَاءٍ بِالْقَصْرِ وَالْمَدَامَا، فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ
هَوَاءٌ } كلمة والقصر للحيرة وجعلها للاسم الله، فلهذا حارت
الأيصار والألباب في إدراكه من أى وجه طلبته، بأنه لا يتقيد
بلاّن مما بلاّن المد بالسحاب، وهو الجو الحاصل للماء الذى
هو الحياة ومنه كل شئ، فهو فى ذاته لا يقال فيه أين ودل
عليه الموجود البرزخى بين السماء والأرض وفى البرازخ حارت
الحيارات، فكيف المتحIRON؟ كالخط بين الظل والشمس والمتوهم
بين النقطنين، وبين الخططين، وبين السطحين، وبين كل
شيئين، فعادت الكلمة البرزخية إلى الحيرة بعينها، فما تم إلا

الحيرة، فما حصل أحد منه إلا ما عنده لم يحصل غريباً ولا ينبغي أن يحصل، فإن قلت: ليس هو فمَن هو ؟ وإن قلت: فمَن هو ؟ وإن قلت: ليس هو هو، فليس هو هو حارت الحيرة - ولما أراد الله تعالى - يحير بعض المخلوقين من باب بعيد، خلق القدرة الحادثة في القادر الحادث، وأحال التأثير وخلق التوجه من القادر الحادث على الفعل وهو الكسب فظهرنا ولم نكن، فقال القادر: الحادث هو فعلى، وقال القادر: الحادث الآخر هو كسبى . وقال القادر: الحادث الثالث ليس فعلى ولا كسبى . وقال القادر: القديم هو فعلى . وقال الحق: فلم يستحيل عند التسليم العقل أن يكون مقدوراً بين قادرين . إنما الذى يستحيل مؤثراً بين مؤثرين، فيفهم هذا الفصل يرشد إن شاء الله، والله تعالى يعلم ولا يتعلم، ولا يجهل، ولا يتجهل، ولا يشهد، ولا يُكشَف، ولا يُرى، ولا يُعقل، ولا يُدرك، وإنما تتعلق هذه الإدراكات كلها بالأسماء الإلهية وبالأحكام التى تستحق: كالرب، والمالك، والمؤمن ولهذا أثبت الكتاب والسنة الرؤية في الدار الآخرة للربوبية وفي هذه الدار فقال موسى: ﴿ رَبِّى أَرْنِى أَنْظُرَ إِلَيْكَ ﴾ (الأعراف: ١٤٣) وقال: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلجَبَلِ ﴾

(الأعراف: ١٤٣) فلم يجعل الإلهية مدخلا بل قد نفى، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فأتى بالهو وأثبت أنه لا يدرك وهو صحيح، وقال تعالى ﴿وَجُودُ يَوْمِيذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ﴾ (القيامة: ٣٢-٣٣) وبها علق الحجاب. فقال ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِيذٍ لَّخَجُوبُونَ﴾ (الطفن: ١٥٠) وقال الطنن: ﴿تَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ﴾ وفي حديث آخر كما ﴿تَرُونَ الشَّمْسَ﴾ ذكره مسلم في صحيحه.

وجاء في الحديث الصحيح في كتاب مسلم ﴿أَنَّ الرَّبَّ يَتَجَلَّى عَلَى طَائِفَةٍ فِي الْمَحْشَرِ، فَيَقُولُ: (أَنَا رَبُّكُمْ).. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ.. هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ.. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: (أَنَا رَبُّكُمْ).. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا.﴾ فما ظهر لهم إلا الرب ولا يعرفون إلا الرب ولا خاطبهم إلا الرب، وقال ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾ (النجر: ٢٢) ولو جاء الله فإنما معناه الرب كما قدمناه فإن الأحوال والقرائن تطلب بحقائقها من الله، الأسماء الخاصة بها والله هو الجامع المحيط

﴿فصل﴾ ما أحسن ما نبه الله تعالى حين أمر نبيه

وأدرجنا معه في ذلك الأمر فقال { فأعلم أنه لا إله إلا الله }
فهذه كلمة تدل على أن النفي هو عين الإثبات هو عين النافي
هو عين المثبت هو عين المنفي. فإنه ما نفي إلا الإلهية وما
أثبت إلا الإلهية، وما كان الثابت والمثبت إلا الإلهية والمثبت.

فإنه لو لم تثبت هي في عينها لم يصح أن يثبتها سواها
فلو أثبت مثبت ما ليس بثابت لكان كذباً فهي المثبتة نفسها
حقيقة، وكلامنا من مقام الحقائق فهذه ستة أحكام واحد في
الحقيقة وهكذا الوجود كله، واحد في الحقيقة ولا شيء معه،
ولهذا ما ألفت إشارة الشرع لمن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد، والشهيد هو الهو فقال: كان الله ولا شيء معه،
وهو الآن على ما كان عليه كان بالأن هو الهو، وكان هو الهو،
فما ثم إلا هو ونحن موجودون، وقد أثبت أن الحال الحال
والعين العين فما ثم إلا غيب ظهر، وظهور غاب ثم ظهر ثم
غاب ثم ظهر ثم غاب ثم غاب ثم ظهر ثم غاب، هكذا ما ثبت فلو
تتبعنا الكتاب والسنة ما وجدت سوى واحد أبداً وهو الهو فلم
يزل الهو عاماً أبداً.

وقد أجمع المحققون أن الله تعالى لا يتجلى قط في صورة

واحدة لشخص وهذا هو توسع الهو، وقال أبو طالب: لا يرى من ليس كمثله شيء إلا مَنْ ليس كمثله شيء، فإن كان كما زعم زاعمٍ ليس كهو شيء فالثشيء هو الهو وإن كانت الكاف صفة كيف أو زائدة كيف ما كانت فلا تنال، فإن كان صفة كان ما قال أبو طالب، وإن لم تكن كان ليس هو الهو وكان الشيء هو الهو والهو هو الهو فلا هو إلا هو، ومما يؤيد ما ذكرناه في الله قوله ﷺ (إن لله سبعين ألفَ حجابٍ من نور وظلمةٍ) لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره، فهذا هو الله وهو الهو كما ذكرناه فما أعلمه ﷺ بالمقامات وما أكشفه للأنبياء .

وليس المراد العدد وإنما المراد أن الله لا يمكن أن يظهر، وأيد هذا الكلام بالبصر وهذا من شرف البصر إنه وصف الله والعقل ليس كذلك، لأن العقل متعلقة الغيب وما في حق الباري غيبٌ، والكل له شهادة فلماذا كان البصر ولم يكن العقل

ومن هذا الباب على ما قدّمناه إن حضرة الحيرة: ما دخل من الحيرة على النظر وأرباب الأفكار والاستبصار في الصفات، أعني في إثبات أعيانها لله أو نفيها وأما أحكامها فلا خلاف بين الحكماء في ذلك، وصورة الحيرة في ذلك أن من أثبت

أعيانها زائدة على الذات الموصوفة فقد أثبت العدد والكثرة في الله وهو واحد بن جميع الوجوه فكيف يكون هذا ؟ وإن قلت: أن لا يلزم مثلاً من هذا الباب إثبات العدد على وجه ما، فثم ما هو أشد علينا من العدد وهو أن تكون الذات كائناً بغيرها وكل كامل بغيره ناقص بذاته ومن نفى أعيانها فر من مثل هذين المقامين، أما الكثرة وأما النقص تلقاه أمر آخر وهو أن الحكم لا يقدر من وجه الدليل قد نصبتموه على معرفة الله الذي ثبتت هذه الأحكام للذات مجردة، فإنه إذا أثبت كونه قادراً لنفسه وقع الفعل أولاً وهذا محال فإثباته قادراً لنفسه محال، ثم إن القلب لا يجد ذلك الجلاء بقياس الشاهد على الغائب، لا سيما وقد عرف مع حد العقول من أين هو ومن أين تُركب براهينها وأدلتها فالفتور بها منوط والإقدام على هذه الأمور غير حسن، وكل ما لا يمكن حصوله إلا بالمشاهدة والرؤية أو التعريف فحصوله من غير هذا الطريق إفتيات على المقام وجرأة، فالأولى لأصحاب العقول الوقوف والإقرار بالوجود وأحكام الصفات، ولا سبيل للتعرض لا لنفيها ولا لإثباتها، فإن العقل أعجز من أن يقف على مثل هذا بل على أقل شيء.

فانظر تسلّيط هذا الاسم العجيب والكلمة العجيبة على جميع العالم بالحيرة والعما فيه . فأصحاب العقول انظر ما أشد حَيْرَتُهُمْ ما اجتمعوا على شئ لا المثبتين ولا غيرهم من التفات وأصحاب المشاهدات قد ظهر إليهم ووقع الإنكار والعياذ منه حين لا يوافقوا صورة معرفتهم به فمعرفتهم الظاهر لم يزل يكن إذا كان مطلوبك فى المرأة أن تُرى فيها وجهك فلم تأت بها على التقابل بل جثتها على جانب فرأيت صورة غيرك فيها فلم تعرفها وقللت : ما هذا أردت . فقابلتك المرأة فرأيت صورتك فقللت : هذا صحيح ، فالغيب منك لا من المرأة : ولما قيدت الطلب بصورة معقولة فأتاك خير كثير ، فقد صار أهل المشاهدة فى خيرة أشد من أصحاب العقول مع المشاهدة .

وكذلك أصحاب الرؤية أول رؤية تقع لهم فإن الرؤية خلاف المشاهدة ، ولهذا جاء الخبر بالرؤية غداً لا بالمشاهدة . وقد ذكرنا هذا الفصل فى كتاب العين فلينظر هناك . فيتمسكون أصحاب الرؤية على ما وقع لهم فيها ، فإذا رأوا مرة أخرى رأوا خلاف ذلك ، وهكذا فى كل رؤية فحاروا كما حار أهل المشاهدة هنا فما ثم إلا حيرة فلو كان الهو ظاهراً لما صح هذا

الخلاف، ولو كان الهو ظاهراً ما كان الهو ولكان الأنا، ولا بد من الهو فلا بد من الخلاف . ولنا من قصيدة :

وإذا أردتُ تمتّعاً بوجوده قَسَمْتُ ما عَنَيْ عَلَى الْفَرَمِ؛
وعَدَيْتُ عَنْ عَيْبِي فكان وجودُهُ فظهوره وقف على إخفاي؛

فصار ظهور الهو الذى هو الله إذا لم يكن أنا حتى يكون
هو الهو هو الألف نقيت أنا عند ظهور الهو لكان الأنت والهو
لا بد منه فننقى لا بد منه وتعالى وما ينتقى الهو إلا فى الهو،
فإن الهو ليس من نفسه فى الهو ولا فى غيره من هذا الباب ..

﴿ باب الحيرة الإلهية ﴾

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (الأنفال: ١٧) وأفعل

يا عبيدى ما لست بفاعل بل أنا فاعل ولا أفعله إلا بك. لأنه لا
 يتمكن أن أفعله بى فأنت لا بد منه وأنا بذلك اللازم، فلا بد
 منى فصارت الأمور موقوفة على عليه فحرت وحارت الحيرة
 وحار كل شئ وما إلا حيرة فى حيرة وكم قلت:

الرَّبُّ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ يَا لَيْتَ شِعْرَى مِنْ الْمَكْلَفِ
 إِنْ قُلْتَ عَبْدٌ فَذَاكَ نَفَى أَوْ قُلْتَ رَبٌّ فَمَا تَكْلَفِ

وكم قلت:

حَيْرَةٌ مِنْ حَيْرَةٍ صَدَرَتْ لَيْتَ شِعْرَى ثُمَّ مَنْ لَا يَحَازُ
 أَنَا مَخْيُورٌ وَلَا فِعْلٌ لِي فَالَّذِى أَفْعَلُهُ بِإِضْطِرَارٍ
 وَالَّذِى أَتَشْدُ فِعْلَى لَهُ لَيْسَ فِى أَفْعَالِهِ بِالْخِيَارِ
 أَنَا إِنْ قُلْتَ أَنَا قَالَ لَا وَهُوَ إِنْ قَالَ أَنَا لَا يَخَارُ
 فَأَنَا وَهُوَ عَلَى نُقْطَةٍ ثَابِتَةٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ قَرَارٍ

وكم قلت:

تَجَنَّبْتُ مِنْ تَكْلِيفٍ مَا هُوَ خَالِقِي لَهْ وَأَنَا لَا فَعَلْتُ لِي فَأَرَاهُ
فِيَا لَيْتَ شَعْرِي مَنْ يَكُونُ مَكْلَفًا وَمَا ثُمَّ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سِوَاهُ

ومع قولِي هذا كله قيل لي (افعل) ومن باب الحيرة الإلهية
قوله ﴿ مَا يُبَيِّدُ الْقَوْلَ لَدَيَّ ﴾ والعاقل يأخذه على إمضاء الحكم
وإنفاذه، ولا مرد له لقوته، والمحقق يأخذه من باب الحيرة
وأنه لا يتمكن إلا هذا، وإلا فكما وصلت الخمسين إلى الخمسة
ولم يتمكن أن ينقص منها كذلك لم يتمكن أن تبقى الخمسين
أصلاً لما سبق بها القول، فهذا بعض ما في الجلالة من
الجلالة، وقد نجز الغرض الذي أعطاه الوقت ..
والحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين .

ثم كتاب الجلالة بحمد الله وعونه وحسن
توفيقه ومنه وكرمه وجوده ولطفه والحمد
لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كثيراً

كتاب الألف

وهو كتاب الأحذية

إنشاء الشيخ الإمام العالم المحقق محي الدين

لسان الحقائق محل الأمراء كعبة العارفين

أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد

ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي

ختم الله له بالحسنى والحمد لله

وحده، وصلى الله على من لا

نبي بعده محمد وآله وصحبه

وسلم تسليماً كثيراً أبدأ هذا بحمد

الله تعالى على ما أتانا به من كتابه العزيز

والله اعلم بالصواب

وكتبه في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد حمد الواحد في وحدانيته وحدانيته، حمد الأحد في
أحديته، فردية حمد الوتر في وتريته، وترية حمد الفرد في
فرديته، الله أكبر أستدرك الناظر النظر وقف الخاطر بهذا حين
خطر على خطر لاح بالتضمين لا بالتصريح وجود البشر
وحدانية حمد الواحد في اثنيثيته، فردية حمد الفرد في
زوجيته، وترية حمد الوتر في شفيعته، وبقي حمد الأحد حدا
في أحديته، صلى الواحد سبحانه على الإنسان الواحد محمد
الخارج بعد الضرب الموقوف على صناعة العدد وهكذا الفرد
والوتر ما عدا الأحد فإن عادت الصلاة عليه لما لم تجد من
تستند إليه وتسلم من هذا المقام تسليماً ..

أخوتى الأمناء الأتقياء الأبرياء الأخفيا سلام الله عليكم
ورحمة الله وبركاته .

اسمعوا وعوا ولا تذيعوا فتقطعوا هذا الكتاب الألف وهو
كتاب الأحدية حاكم به رسولها الواحد لثبثكم بوحدها،
ورسولها الفرد لزوجيتكم بفردتها، ورسولها الوتر لشفيعتكم

بوترها فتأهبوا لقدم رسلها وتحققوا غايات سبلها والله يمدكم بالتأييد آمين .

أما بعد: فإن الأحدية موطن الاحد عليها حجاب العزة لا يُرفع أبداً، فلا يراه في أحديته سواه، لأن الحقائق بابٌ لذلك

واعلموا أن الإنسان الذى هو أكمل النسخ وأتم النشآت مخلوق على الوحدانية لا على الأحدية لأن الأحدية لها المعنى على الإطلاق، ولا يصح هذا المعنى على الإنسان وهو واحد فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية، فكذا الواحد لا يناهض الأحد، ولأن الأحدية ذاتية للذات الهوية والواحدية اسم لها سمتها بها التثنية، فلهذا جاء الأحد فى نسب الرب ولم يجئ الواحد وجاءت معه أوصاف التثنية .

فقالَت اليهود لمحمد ﷺ: أنسب لنا ربك، فانزل الله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص: ١) النسب ولم يقولوا صف ولا انعت، ثم إن الأحدية قد انطلقت على كل موجود من إنسان وغيره لئلا يطمع فيها إنسان، فقال تعالى ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف: ١١٠) وقد أشرك

المشركون معه الملائكة والنجوم والأناسي والشياطين والحيوانات
والشجر والجمادات، فصارت الأحدية سارية في كل موجود،
فزال طمع الإنسان من الاختصاص. وإنما عمت جميع المخلوقات
الأحدية للسريان الإلهي الذي لم يشعر به خلق إلا من شاء الله
وهو قوله تعالى ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: ٢٣).

وقضاؤه لا سبيل أن يكون في وسع مخلوق أن يرده فهو
ماض نافذ فما عبد عابد غيره سبحانه، فإذا الشريك هو الأحد
المعبود هو الشخص المنصوب، وهو السر المطلوب وهو نير
الأحدية وهو مطلوب، وإنما يعبد الرب وهو الجامع، ولهذا أشار
لأهل الإفهام بقوله تعالى ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾
«الكهف: ١١٠» فإن الأحد لا يقبل الشراكة، وليست له العيادة،
وهي الرب فتنبه على توفية مقام الربوبية وإبقاء الأحدية على
التنزيه الذي أشرنا إليه، فالأحد عزيز منيع الحمى لم يزل في
العمى لا يصح به تجل أبداً، فإنما حقيقته تمنع وهو الوجه
الذي له السبحات المحرقة فكيف هو، فلا تطعموا يا إخواننا
في رفع هذا الحجاب أصلاً، فإنكم تجهلون وتعمون لكن قووا
الطمع في ثيل الوجدانية. فإن فيها نشأت فإنها المتوجهة على

مَنْ سواكم وقد ظهرت فى جَنَّةِ عَدْنٍ وغيرها ثم تثبت لكم
وأضافها إلى الأنا سبحانه .

وقد ذكرنا الأنا والإضافة وما أُشْبِهَ هذه الضائِر في كتاب
الياء المعروف بكتاب الهو فلننظر هناك .

والواحد لم يثن بغيره أصلاً، وإنما ظهر العدد والكثرة
بتصرفه فى مراتب معقولة غير مجهولة ، فكل ما فى الوجود
واحد ولو لم يكن واحداً لم يصح أن تثبت الوجدانية عنده لله
سبحانه، فإنه ما أثبت لموجده إلا ما هو عليه كما قيل :

وفى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ نَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

وهذه الآية التى فى كل شئ التى تدل على وحدانية الله
هى وحدانية الشئ لا أمر آخر . وما فى الوجود شئ من جماد
وبغيره وعال وسُفْل إلا عارفٌ بوجدانية الله خالقه فهو واحد ولا
يد ولا يتخيل أن المشرك لا يقول بالواحد بل يقول به لكن من
كان يعبد ولهذا انتفى البعد فى المؤمن بقوله : من مكان قريب .
ولهذا أسعد بالقرب . وإلا فهذا المشرك قد أثبت وحدانية ذات
العبودية وأثبت وحدانية الشريك . ثم أعطى لوحداية الشريك

وحدانية حسه وأعطى لوحانية الحقّ وحدانية سرّه كما توجه الوجه للكعبة وتوجه القلب للحقّ، غير أنه لما كان الأمر مشرّوعاً كان قربه، وكما سجدت ذوات الملائكة لآدم وأسرارهم لخالفه وكل عبادة قامت عن أمر أئنيّ عليها. وكل عبادة لم تقم على أمر دُئمت ولم يُعَنَّ عليها لكن قامت على المشيئة التي هي مستوى ذات الأحدية ولهذا قال الله تعالى ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ (الحديد: ٢٧) فأثبت أن لها حقاً ينبغي أن يرعى ويحفظ وذلك لغيره الإلهية، فإنه لولا سر الإلهية الذي تخيلوا في هذا المعبود ما عبده أصلًا فقام لهم سر الألوهية مقام الأمر لنا، غير أن الحقّ قرّن السعادة بأمر المشيئة وقرّن الشقاوة بإرادة المشيئة فما مشرع غير الله فشريع ينزل على السرار من غير حجاب العقل ينزل به رسول الفكر عن إرادة المشيئة وتسميها الحكماء الشائسة، ولهذا تخيلوا أن شرع الأنبياء هكذا هو أصله وما عرفوا أمر المشيئة، وسبب هذا جهلهم بالمشيئة فإذن المعبود بكل لسان في كل حال وزمان إنما هو الواحد والعابد من كل عابد إنما هو الواحد فما ثم إلا الواحد والاثنان إنما هو واحد. وكذلك الثلاثة

والأربعة والعشرة والمائة والألف إلى ما يتناهى ما تجد سوى الواحد ليس أمر زائد. فإن الواحد ظهر في مرتبتين معقولتين وسمى اثنين هكذا (١١) مثلاً ظهر في ثلاث مراتب هكذا (١١١) مثلاً فسمى ثلاثة. ثم زدنا واحد فكان أربعة وواحداً على الأربعة فكان خمسة أيضاً.

كما أنشأه بعينه بزواله تلك فتكون الخمسة موجودة، فإذا عدم الواحد من الخمسة عدمت الخمسة، وإذا ظهر الواحد ظهرت، وهكذا فى كل شئ فهذه وحدانية الحق ؛ فيوحدة الحق ظهورنا ولو لم تكن لم تكن ولا يلزم من كوننا أن سبحانه لا يكون كما لم يلزم من عدم الخمسة عدم الواحد، فإن الأعداد تكون عن الواحد لا يكون الواحد عنها، فلهذا تظهر به ولا يعدم بعد فيها، هكذا أيضاً فيما يناله من المراتب أن يكون هو فى المرتبة المعقولة لم يظهر، فتفطن بهذا الواحد والتوحيد واحذر من الاتحاد فى هذا الموضع . فإن الاتحاد لا يصح فإن الذاتين لا تكونان واحدة، وإنما هما واحدان فهو الواحد فى مرتبتين، ولهذا إذا ضربت الواحد فى الواحد لم يتضعف ولا يتولد منهما كثرة، لأنهما ما هو فإنك ضربت الشئ فى نفسه فلم يظهر لك

سيوى نفسه، فاضرب أنا فى أنا يخرج لك فى الخارج أنا، واضرب هو فى هو يخرج لك فى الخارج هو، وهكذا كل مضروب فى نفسه حتى الجمل إذا ضربت الجملة فى الجملة يخرج لك من الأعداد احدى الجملتين كاملة فى مرتبة كل واحد من آحاد تلك الجملة المضروب فيها وكذلك، لأن الجملة واحدة فى الجمل والجمل أحد تكررات الواحد فى المراتب، فالوحدانية سارية ما ثم غيرها والتثنائية مثل الحال لا موجودة، فإن الحقيقة تنفيها أو تأبها ولا معدومة فإن الحق يثبتها .

ومتى ذكرنا من الجمل أن نقول أربعة فى أربعة فيكون مجتمع من ذلك ستة عشر فكأنى قلت: إذا مشت الأربعة بجملتها فى آحاد هذه الأربعة أو فى آحاد نفسها فهو الصحيح فى الضرورة يكون ستة عشر، وكذلك إذا قلنا سبعة فى ثمانية وهذا الضرب المختلف فيكون المولد المجموع منها ستة وخمسين فكأنى قلت: إذا مشت السبعة فى آحاد الثمانية فى آحاد السبعة كم من مرتبة تظهر من الآحاد ولا بد أن نقول ستة وخمسين واحداً، فكأنه قال الواحد مشى ستة وخمسون منزلاً فكهذا فليعرف الواحد إلا أن معنى الواحد لا يشركه اسم سوى

اسم الوتر فإنه شاركه فى المبدأ. ولهذا يجوز الوتر بركعة أو بثلاث فيشرك الفرد أيضا فإن الفرد لا يظهر إلا بين الثلاثة وصاعداً فى كل عدد ولا يصح أن ينقطع كالخمس والسبعة والتسعة والإحدى عشرة وما شابه ذلك ، فكان الوتر طالب مثال الواحد. لأنه أخفى رسمه وعزله من أكثر المواضع وما أبقى له إلا القيل مثل الوتر فى مراتب الصلاة وفى أسماء الحق .

والواحد مُستَرسلٌ مُنْسَجِبٌ على كل المراتب والمنازل وقد جاء فى اللغة الوتر الداخل وهو طلب الثأر. فلما شارك الوتر الواحد فى مبدأ الكونية عزله من أكثر المراتب وبالعكس، وإنما عزل الواحد الوتر من المراتب لكونه شاركه فى المبدأ وإبقاء الفرد يتميز فى المراتب مثل الواحد ، لأنه لم يشاركه فى المبدأ لكن قد أباحه له لأنه قد يتولىه فلا يبالى لأنه تحت حكمه ، والوتر ما والاه الواحد. فلماذا ينبغى فيما ذكرناه فالأول الأفراد الثلاثة ولهذا فردانية اللطيفة الإنسانية وتخالف وحدانيتها له بتقدم الاثنين وهذا تسوية البدن وتوجه الروح الكلى فبقى هذا الجزء المولّد بينهما فرداً فطلب أهلاً بألف الإلهية وتسكن بسكون الأنية الذى هو الروح الكلى إلى أمه الذى هو الجسم

الكلبي، فقال ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾
 (الأنبياء: ٨٩) ولعلمه بأن الأمر بعده يعود إلى ربه، وهنا يصح
 استخلاف العبد ربه في مقابلة استخلاف الرب أباه في قوله
 ﴿وَأَتَّبِعُوا مِمَّا جَمَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: ٧) وقد ظهر هنا
 من النبي ﷺ عالم من العلماء في دعائه في السفر { اللهم أنت
 الخليفة في أهلي } فاستخلفه في أهله فكان الحق في حكم
 العبد وحاز بأمره ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦١)
 وكذلك في الميراث، قال تعالى ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ﴾ (الأعراف: ١٢٨) وقال له العبد الفرد ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْوَارِثِينَ﴾ (الأنبياء: ٨٩) فقال سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ
 وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (مریم: ٤٠) فإين العقول ما لها لا
 تنظر أين هذا النزول من جراء الحق من أمر العبد من قوله تعالى
 ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الأنعام: ٩١) ومن وصفه بالعزة ؟

قلت وظهرت الفردية في الأجسام الإنسانية في موضعين
 في آدم، وفي عيسى قوله تعالى ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي
 أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ (التحریم: ١٢) فصار
 عيسى لمريم كروح آدم عليهما السلام .

وانما ظهر جسماً لظهوره في عالم الأجسام فهو أقرب من
 الجسد به منه إلى الجسمانية فشأنه كشأن أرواح الملائكة
 والنازية إذا رأت للأبصار بجسده فوقعت الأبصار على الأجسام
 وهو في نفسه على روحه فقال تعالى ﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَى﴾ قال
 عمران: (٥٩) أخلص ولهذا سَمَاهُ رُوحاً وسَمَى ذلك آدم من الأدمة،
 فإنه مأخوذ من أديم الأرض. وأين الأدمة من الصفاء النوراني،
 ولهذا قال ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ قال عمران: (٥٩) ولم يقل: خلقهما،
 والضمير يعود على أقرب مضموم ومن معرفتنا بالصفة فإن آدم
 خمرت طينته خمرتها اليد المقدسة وكذلك خمر عيسى طينه
 الطائر الذي خلقه بإذن الله ينين لما وقع التشبيه بينه وبين آدم
 الأمر ليس كما يظنون وأن القوة الروحية لى وأنا جسد وآدم
 جسم وأننى من اليد اليمنى وإن آدم من حيث هو آدم من كلتي
 يديه يمين وهو من حيث أنا من اليد المطلقة، ولهذا قال ﴿مَا
 مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ (ص: ٧٥) فجمع له بين يديه،
 فكل سبب اليوم فهو ثابت عن تلك اليد المقدسة، فلو عرفت
 الأسباب من ثابت عنه لعرفت قدر ما هي عليه. لكنها عميت
 عن ذلك فقالت: إني لا غير. واستكشف عنها غطاءها فيكون

بصرها حديداً وكذلك من حيث أنا نقول من اليد المطلقة ومن حيث مريم من اليد المعروفة بكلتا يدي ربي يمين فجسدى بين نبت أبى وأنا روح أبى وأسى وبنيه فما جمعت بين اليدين وتميزنا فى الفردية.

لهذا كان مثل عيسى عند الله كمثل آدم فهذا من بعض أسرار الفردية وأما حواء فمن الوجدانية، لأن الفرد لم يعلم حتى استيقظ وخلقت كاملة على صورتها من حى نائم كما خلّق آدم على صورته من غير مزيد فعقل نفسه فيها وكانت الشهوة النكاحية فى الموضع الذى عمرته حواء حين خرجت، لأنه ليس فى الوجود خلافاً فأحلت الشهوة الموضع لنزول حواء فيه ونزلت بالموضع الذى خرجت منه حواء من آدم فعمر الموضع وخرجت الشهوة فيه أقوى مما خرجت فى حواء فإن حكم عليها موضع الشهوة فإن النساء أغلب على شهواتهن من الرجال، فإن الشهوة بالرجل بذاتها وفى المرأة بما بقى من آثار رحمها فى موطنها الذى عمرته، فكانت الشهوة كالثوب على حواء من أجل صورة الموضع اشتتت الشهوة فى آدم وعمتهما جميعاً، لكن بهذا الحكم تتم الشهوة الجماع عند جميع البدن.

ولهذا أمر بتطهير جميع البدن: فإنه فنى بكليته فى تلك اللحظة فأمر بتطهير كليته من ذلك. من أجل مناجاة الحق، قال تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (البقرة: ٧) وآدم وحواء واحد وواحد الفرد مبطون فيه فقرة المرأة من أجل الواحد أنه أقوى من قوة الفراشية، ولهذا تكون المرأة أقوى فى سير المحبة من الرجل ولهذا هى أقرب من الإجابة وأصفى كل محل ذلك من أجل الوجدانية.

ولما كان الفرد لا يكون إلا بعد ثبوت الاثنين ضعف عن عزة الوجدانية فقال ﴿رَبِّ لَا تُذَرْنِي فَرْدًا﴾ (الأنبياء: ٨٩) فلا تقل: طلبت رجوعا إلى الوجدانية، فإن ذلك لا يصح لأمرين

الأول: الأمر الواحد أنه فرد لا واحد.

والثانى: أن الله استجاب دعاءه فقال ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (الأنبياء: ٩٠) لما وهب الله زوجه فظهر فردا آخر وهو يحيى. ثم أشار الحق بوجدانية المرأة وفردانية الرجل وقوة المرأة وضعف الرجل لصورة الميراث. فأعطى الأكثر للأضعف كى يتقوى من وجه الضعف ومن جهة التثنى. فإن الوجدانى لا يقبل إلا مثله فأعطى قسماً واحداً والفرد إنما هو

عن الاثنين فهو ناظر لما هو عنه فأخذ قسمين فمن الوجهين معاً للمرأة الثلث وللرجل الثلثين إذا لم يكن سواهما، فأفهم فإن الحكم ينتقل بالانتقال الزائد والناقص وتصير على صورة وضع المسألة فإن الحكم أبداً إنما هو للمواطن، فلهذا قلنا: إن عيسى لولا الموطن ما ظهر له جسم ألبته، فحكم عليه موطن هذه الدار الحسية موطن مريم عليهما السلام؛ فلما بانث اثنية الواحد وزوجية الفرد طالبنا الوتر بشغفيته أن نبينها للإخوان، فإن فيها عزة الواحد، فإن الشغفية تبقى لك حظاً في الملك.

ولما كان للوتر حظ كبير في المبدأ لكن ليس هو كالواحد لأن الواحد ظله، لهذا قرن معه الشفع دون غيره. قال عز من قائل ﴿الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ﴾ (النجر: ٣) فأقسم بهما ولم يكن له ذلك السريان جاءت الفهوانية بالوحدانية من جهة غيبها لا من جهة عينها من أجل الوتر أن يقوم بالشفع فيعارض الوحدانية في السريان وليس له ذلك فقال ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَمْسُرُ﴾ (الفجر: ٤) فهو تنبيه على سير الواحد في المراتب لإظهار الأعداد وكنى عنه بالليل لطموس عين الوحدانية في الأعداد من وجه الظاهر لا في كل مبدأ فإنها تظهر بذاتها فإنك لا تقول بعد الواحد

"واحد" أبدا إنما تقول: اثنان ثلاثة أربعة إلى العشرة وأشبهت
بمسايطر العدد التي هي اثني عشرة نقطة الواحد في كونها تظهر
في المراتب ظهور الواحد فيها فهي نائية عنه من حيث الاسم
لا من حيث المعنى وهي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة
سبعة ثمانية تسعة عشرة مائة ألف وما ثم أكثر، فإن الحكم
إنما هو لاثني عشر الذي قد ربط الله الوجود بها وهي: الحمل
والخُزْزُ والجُوزاءُ والسُرطانُ والأسدُ والسنبلة والميزانُ والعقربُ
والقوسُ والجديُّ والدلوُ والحوتُ، فالواحد للحمل، والاثني عشر
للحوت، وتسمى بالأعداد على الترتيب قال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (الأنبياء: ٣٠) وما في الوجود إلا حيٌّ، لأن كل
ما في الوجود يُسَمَّى بحمده، والتسبيح لا يكون إلا من حيٍّ
فسير الحياة سار في جميع الموجودات، كذلك الوجود سار في
جميع الأشياء، كما ذكرنا فصار لا يظهر في الأعداد إلا هذه
الاثنتي عشرة. فيقول: واحد وعشرين اثنان وثلاثون ثلاثة
وأربعين أربعة آلاف خمسة عشر مائة مائة ألف، وكذلك حكم
هذه الاثني عشر بُرْجاً في جميع الموجودات والأفلاك
الروحانيات، فتأمل قوة سلطان الوجدانية ما أعزها وأعظمها .

وإنما يظهر الواحد باسم لم يوجد لهم عين. والغرض إنما هو في ظهور هذه الموجودات. فلا بد أن يكون فيها بمعناه ولا يكون فيها باسمه، ومهما ظهر اسمه بطل الوجود. ومهما ظهر معناه بطل الوجود ..

وانظر يا سيدى بعقلك هل تصح نتيجة قطوعين واحد لا يصح أبداً ؟ وإنما تكون النتيجة بظهور معنى الوجدانية في مرتبتين، وبازدواج واحدتين تكون النتيجة ويظهر الوجود، ولكن أكثر الناس ممن لا يعرف يتخيل أن النتيجة إنما هي عن اثنين، وهو باطل وإنما هي عن ثلاثة وهو الاثنان والفرد، فإن الفرد مهما يصحب الاثنين لم يكن بينهما قوة النتاج أصلاً .

انظر إلى الأنثى والذكر ما أنتجا إلا بالحركة المخصوصة على الوجه المخصوص ولولا ذلك لم يكن النتاج، وقد كان الاثنان موجودين ولم يكن ثمة حركة مخصوصة على وجه مخصوص، فلم يكن ثم نتاج فثبت أن الحركة أمر ثالث وهو الواحد الفرد حتي لا يظهر شئ إلا بوجود التوحيد ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ (الأنبياء: ٢٢) ﴿وَالْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ (البقرة: ١٦٣) وكذلك المقدمات العلمية لتصوير المعلومات بالبراهين، ما

يتصور قط برهان إلا من مقدمتين. وكل مقدمة من فردين يكون أحد الفردين خيراً عن الآخر. وهذا لا ينتج؛ فإنه كقولنا (السلطان جائر، وخالد إنسان) فهذه أربعة ولا واحد فيها ولا نتاج، لكن هذه الأربعة إن لم تكن ثلاثة من وجه من أجل الوجدانية فإنها لا تنتج إلا أن تكون من هذه الأربعة، تتكرر بالمقدمتين فتكون إذ ذاك ثلاثة، فتصح النتيجة فلا بد للإنتاج من وجه خاص به. وهو أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساوياً، ولا بد أن يكون على شرط مخصوص، وهو أن يتكرر واحد من الأربعة فتكون ثلاثة ليست أربعة.

والغرض من هذا وجود الناتج لا غير لا ظهور الصدق في ذلك ولا الكذب والصدق والكذب، إنما يقع بالأصول التي هي المقدمات فتخبر عن أحدية المقدمتين أو عنهما بما ليس لهما أو بما لهما، وتنسب نسبة كاذبة وغرضنا من هذا الناتج الذي هو ظهور أعيان الموجودات لا يصح إلا بالواحد الفرد لا بالواحد غير الفرد؛ ألا ترى الحق سبحانه هل أوجد العالم من كونه ذاتاً فقط أو من كونه واحداً؟ أو إنما أوجده من كونه ذاتاً قادراً فهذان أمران: ذات وكونها قادرة معقول آخر يعقل منه

ما لا يُعقل من كونه ذاتاً، وكذلك التخصيص من كونه ذاتاً وبين كونه مُريداً أو عالماً، مثل قولنا في كونه قادراً ثم عندنا ذات وكونها قادرة من غير أن يكون متوجهاً للإيجاد هل يظهر شئ فيكون بها متوجهاً غير كونها قادرة هذا حكم ثالث وهو حكم الفرد الواحد، فإننا قد أثبتنا أن لا ذات قادرة ولا وجود لكون الحكم الثالث الذى هو التوجه لم تثبته فلم يكن الوجود والفعل يستحيل أزلاً والقادر لا يستحيل أزلاً فتأمل .

وما ذكرناه هناك من نتائج المقدمة فأخاف أن لا يعقل ما ذكرناه حتى أضرب منه مثلاً فيما ذكرناه شرعياً ليكون فهمك لمعرفتك بالدين ؛ فأقول: إذا أردت أن تظهر في الوجود أن النبيذ حرام ؛ فيقول (كُلْ مُسْكِرٌ حَرَامٌ) فهذان اثنان: النبيذ ومسكر، والضرورة تنتج أن النبيذ حرام فلا حذف أعنى النتيجة، لكن هذا الحكم صحيح أم لا أمر آخر نحتاج إليه معرفة أخرى ليس هذا الكتاب محلاً له، وإنما ازيد الإنتاج الذى هو ظهور الوجود خاصة بوجود الفرد الواحد ؛ فأنظر إلى هاتين المقدمتين تجدُهما مركبتين من ثلاث في أربع مراتب وهو قولك: مسكر وحرام ونبيذ ما ثم رابع لكن تكرر لتكرار قولك

مسكر وهو الواحد المطلوب الذى به يقع النتاج فهو جهة
المخصوص تكراره، وأما حُكْمُ الشرط المخصوص فى هذا
الازدواج أن الحكم أعمُّ من العلة فى هذه المسألة، وهو أن العلة
الإسكار والحكم هو التحريم والتحریم أهم من الإسكار، فإن
المحرّمات كثيرة منها المسكرات وغير المسكرات، فقد بان لك
أن الأمر والشأن فى الواحد وهو المطلوب .

ثم أعلموا أنه لما كان الألف يسرى فى مخارج الحروف
كلها سرّيان الواحد فى مراتب الأعداد كلها لهذا سميّناه
(كتاب الألف) وهو قيوم الحروف وله التنزيه بالقبليّة وله
الاتصال بالبعديّة فكل شئ يتعلق به ولا يتعلق هو بشئ،
فأشبهه الواحد ؛ لأن وجود الأعيان يتعلق به ولا يتعلق الواحد
بها، فيظهرها ولا تظهره .

ويشبه فى هذا الحكم (الدال والذال والراء والزاي والواو)
ويشبهه فى حكم السريان (الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور
ما قبلها)، وقد ذكرنا هذا كله فى كتاب الحروف لنا مستوفياً
فلتنظر هناك، وكما أن الواحد لا يتقيد بمرتبة دون غيرها
ويخفى عينه أعنى اسمه فى جميع المراتب فيكون الاسم هناك

(للحاء والجيم والحاء وجميع الحروف) والمعنى الألف مثل الواحد فلهذا سميناه (كتاب الألف) وقد نجز الغرض من هذا الكتاب على قدر ما اقتضاه محل المخاطب به حين سأل .

تم كتاب الألف وهو كتاب الأحذية بحمد الله
وعونه وحسن توقيقه والحمد لله وحده
وصلّى الله على من لا نبي بعده
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كثيراً
رأ

كتاب أيام الشأن

إنشاء الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق

المتبحر كنز الطريقة ومعدن الحقيقة محيي

الدين لسان الحقائق محل الأمراء كعبة

العارفين أبي عبد الله محمد بن علي

ابن محمد بن العربي الطائي

الحاتمي الأندلسي ختم الله له

بالحسن والحمد لله وحده

وصلى الله على من لا نبي

بعده محمد وآله وصحبه

وسلم تسليماً كثيراً أبداً

دائماً إلى يوم الدين

آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العالی الشأن العظیم السلطان الذی هو کل يوم هو فی شأن المدلول علی ذلک بستفرغ لکم أیها الثقلان، عین الأیام بالحركة المحیطة فتعینت وأوجد فیها ما تحت تلك الحركة من الأدوار والاکر فظهرت أعیانها وتنبئت، وأظهر فی تلك الاکر بحکم الأدوار وجود اللیل والنهار فتحکمت روحانیتها فی الأركان، وتمكنت وأفشت الأركان بتحکم هذا الدور الزماني ما كان كتفه من التکوینات وأعلنت فبرزت المولدات علی قدر الاستعدادات، وتكونت فتاهت الأرواح السیارة الحاکمة حین تسلطنت وأنبتت بالأرض الأرضیة يوم الأحد السعید عند طلوع الشمس ثبت شرفها فاهتزت ورَبَّتْ لحملها وتحسنت لالتحامها بما وضعت من حملها وازینت فسبحان مُسَخَّرِ الأیام ومُنْزِلِ الأحكام لا إله إلا هو العلیُّ العَلامُ، وصلى الله علی مَنْ كَانَ یومه المعروف ویومه المشهود المؤثر الثلاثاء ویومه المخصوص بذاته الجمعة، وله فی کل يوم دقائقُ وعلی کل ساعة حقائقُ صلاةٌ تامةٌ وسلاماً دائماً ما أنفرد عن جمیع الخلائق بأحسن الخلائق .

أما بعد: فهذا كتابٌ سمَّيْتُه (كتاب أيام الشأن) وهو ما يحدث في أسعد يوم في العالم بين الآثار الإلهية والانفعالات من تركيب وتحليل وتصعيد وتنزيل وإيجاد وإشهاد وكنى ^{وكنى} عن هذا اليوم الصغير باليوم المعروف بالعامية، فوسع في العباد من أجل فهم الخطيئين فقال تعالى ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (الرحمن: ٢١)، ثم تلاه بقوله جل ثناؤه ﴿سَتَقَرُّ لَكُمْ فِيهَا الْأَقْلَانُ﴾ (الرحمن: ٣١) فهو يفرغ لنا مِنَّا لأننا المقصودون من العالم لا غير، فنحن روح العالم المنفوخ بالنفخة الإلهية، فالعالم جسم سواه الله وحسن خلقه وأكمل نشأته الظلمانية، ثم نفخ فيه روحاً من روحه، فانفتق رتقه واستنار وجوده، وانطردت ظلمته فنطق بالفناء والحمد فنحن الخلفاء ولنا دارت الأفلاك وبنا نزلت الروحانيات والأحكام، فكل يوم هو منا سبحانه في شأن فالشأن مسألة السائلين؛ فإنه ما من موجود إلا هو سائله، لكنهم على مراتب في السؤال، فأما الذين لم يوجد لهم الله تعالى عن سبب فكونهم يسألونه بلا حجاب، لأنهم لا يعرفون سواه علماً وغيباً، ومنهم من أوجده الله تعالى عند سبب يتقدمه وهو أكثر العالم وهم في

سؤاله على قسمين:

١ - منهم من لم يقف مع سببه أصلاً ولا عرج عليه وفهم من سببه أنه يدل على ربه لا على نفسه، فسؤال هذا الصنف كسؤال الأول بغير حجاب:

٢ - ومنهم من وقف مع سببه وهم على قسمين:

أ - منهم من عرف أن هذا سبب قد نصبه الحق وأن وارده مطلباً آخر فوقه وهو المسبب له ولكن ما تمكنت قدمه في درج المعرفة بواجد السبب؛ فلا تسأله إلا بالسبب لأنه أقوى للنفس ب - ومنهم من لم يعرف أن خلق السبب مطلباً ولا أن ثم مسبباً فالسبب عنده نفس السبب فهذا جاهل فيسأل السبب فيما يصر إليه، لأنه تحقق عنده أنه ربه فما سأل إلا الله، لأنه لو لم يعتقد فيه القدرة على ما سأل فيه لما عنده وذلك لا يكون إلا الله فهو ما سأل إلا الله. ومن هذا المقام يجيبه الحق على سؤاله، لأنه المسؤول ولكن بهذه المثابة. فعلى هذا هو المسؤول بكل وجه وبكل لسان.

وعلى كل حال هو المشهود له بالقدرة المطلقة النافذة في كل شئ. فما من جوهٍ فردٍ في العالم إلا وهو سائله سبحانه

فى كل لحظة وأدق من اللحظة : لكون العالم فى كل لطيفة ودقيقة مفتقراً إليه ومحتاجاً أولها فى حفظه لبقاء عينه ومسألة الوجود عليه بخلق ما به بقاؤه .

وليس من شرط السؤال هنا بالأصوات فقط وإنما السؤال من الغالم بحسب ما يليق به ويتنضيه أفقه وحركة فلكه ومرتبته وقد قال فيما شرف سليمان به أنه علمه منطق الطير فعرف لغتها وتيسم ضاحكاً من قول النملة للنمل ﴿ أَنْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾ (النمل: ١٨) وقال الهدمد ﴿ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ (النمل: ٢٢) وقالت السماوات والأرض ﴿ أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (ص: ١١) وأبَت السماوات والأرض والجيال حمل الأمانة وأشفق منها .

فى صحيح الأخبار: ما من دابة إلا وهى مُصِيخةٌ يوم الجمعة إشفاقاً من الساعة، وكان الكليل راكباً بغلته فنفرت عند قبر لما سمعت عذاب صاحبه حتى كادت أن تلقيه، وقال فى أحد { هذا جبل يحبنا ونحبه } وسبح الحصا فى كفّه، وهذا حجر كان يسلم عليه . ولا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل فخذ بهما فعل أهله، وقالت الجلود أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ . وقد أخبر الله تعالى أن الظلال ومن فى السماوات والأرض

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيراً من الناس ما نزل شئ في العالم من الجماد إلى درجة الإنسان إلا وقد أخبر عنه أنه يسجد لله وقال ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (الإسراء: ٤٤) ومعلوم أن ما هنا صوت معهود ولا حرف من الحروف المعلومة عندنا، ولكن كلام كل جنس مما يشاكلها وعلى حسب ما يليق بنشأتها ويعطى استعدادها لقبول الروحانية الإلهية السارية في كل موجود، وكلُّ يعمل على شاكلته ؛ فما من موجود بعد هذا وإلا يتفق منه السؤال، وشأنه في كل دقيقة خُلِقَ السؤال في السائلين وخُلِقَ الإجابة، فإن كان الفلك بعيداً (أعني حركة التقدير التي بها ينزل على صاحبها بعد كذا كذا حركة) فتتأخر الإجابة، وقد تتأخر لدار الآخرة بحسب حركتها وإن كان فلكها قريباً (أعني حركة التقدير التي خلقت الإجابة فيها) ظهر الشئ في وقته أو يقرب، ولهذا أخبر النبي ﷺ { أن كل دعوة مجابة } لكن ليس من شرطها الإسراع في الوقت المؤجل ومنها المعجل بحسب التقدير حقيقة .

(وأعلم) أن الأيام وإن كثرت فإن الأحكام العقلية الذي هو

الشأن يقللها إلى أن يردّها أسبوعاً لا غير، وتتكيف هذه الأيام بالشهور كما يتكرر الليل والنهار في الأيام كما تتكرر الساعات في الليل والنهار وكذلك الشهور في السنين والسنون في الدهور والإعصار؛ فإِنَّه لم يزل يجرى في الأشياء على ما تعطيه الحقائق وأن جُوز العقل خلافها فلقصوره، فإن الحقائق لا تتجلى إلا بالكشف الرباني وأما بهذه الأدلة التي بأيدي النظر فما تعطى إلا القدر اليسير، وقد ربما لا يحصل التقدير في العقول حد تقف عنده لا تتعداه، وهذه الأمور وراء طوره حسبه فيها التسليم والالتجاء إلى الله حتى يلقيها فيه ضرورة أو يكشفها له غيباً، فالحق سبحانه أبداً يعطف بالأعجاز على الصدور، فالأمر دورى لا يزال في الروحانيات والجسمانيات، وتحدث بينهما الأشكال العجيبة الغريبة ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ (يس: ٣٩) فنهار يكر على ليل وليل يكر على نهار وملك يدور وخلق يدور وكلام يدور وحرف يدور وأسماء تدور وخريف يدور وربيع يدور وشتاء يدور وضعيف يدور وسيارة تدور كما بدأكم تعودون ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ﴾ (الواقعة: ٦٢) وهذه الأبيات عبرة:

أَنْظُرْ إِلَى الْعَرْشِ عَلَى بَابِهِ سَفِينَةٌ تَجْرِي بِأَسْمَانِهِ
وَأَعْجَبْ لَهُ مِنْ مَرْكَبٍ دَائِرٍ قَدْ أَوْدَعَ الْخَلْقَ بِأَحْسَانِهِ
يَسْبَحُ فِي بَحْرِ بِلَا سَاحِلٍ فِي حَنْدَسِ الْغَيْبِ وَظُلُمَانِهِ
وَمَوْجُهُ أَحْوَالُ عُشَاقِهِ وَرِيحُهُ أَنْفَاسُ أُنْبِيَائِهِ
فَلَوْ تَرَاهُ فِي الْوَرَى سَائِرًا مِنْ أَلْفِ الْخَطِّ إِلَى يَأْتِيهِ
وَيَرْجِعُ الْعُودَ عَلَى بَدَنِهِ وَلَا نُهَُايَاتَ لِإِبْدَائِهِ
الصَّبْحُ قَدْ يَبْقَى عَلَى لَيْلِهِ وَصَبْحُهُ يَفْنَى بِإِمْسَائِهِ

فأعدادُ تدور وحركاتُ تكرر فسيحان مديرتها ومديرها لا إله
إلا هو العزيز الحكيم، قال الله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُفُوفٍ﴾ (٣٨:٥) مع قدرته
على خلقه إياها دفعةً واحدةً من غير تدريج، لكن القدرة لا
تؤثر في القدر، إنما آثارها في المقدور وشاهدة القدر وإن شهد
لها القدر بالتأثير أثرت، وإلا أمسكت عن إذن القدر لا عن
نفسها فيمن حكم القدر كونها في ستة أيام ولا سبيل إلى عدول
القدرة كما حكم به القدر ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾ (٢٩:٥) واليوم
عندنا عبارة عن دورة واحدة من دورات فلك الكواكب الثابتة
الذي السماوات والأرض من جوفه وتحت محيطه وهو من

النطيط إلى النطيط. ومن البطين إلى البطين، ومن الثريا إلى الثريا، إلى آخر المنازل، ومن درجة المنزلة ودقيقتها إلى درجتها ودقيقتها وأخفى من ذلك إلى أقصى ما يمكن فيه الوقوف عنده، ولكن تأثير ما يكون فيه هذه النكتة الدرجات ..

فيقول: إنه ما من يوم من هذه الأيام المعروفة للعامة وهو من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس أو من غروبها إلى غروبها أو من استوائها إلى استوائها أو ما بين ذلك على حسب صاحب اليوم - فما من يوم قلنا من هذه الأيام إلا وفيه نهاية ثلاثمائة وستين يوماً، هذا موجود في كل يوم، ولهذا ما من يوم إلا ويصلح أن يتكون فيه كل ما يتكون في أيام السنة من أولها إلى آخرها، لأن فيها نهاية كل يوم من أيام السنة وفيه حكم ذلك اليوم ولأية، لكنه يخفى من أجل ما فيه منه إلى نهايته خاصة واليوم طوله ثلاثمائة وستون درجة، لأنه يظهر فيه الفلك كله وتعمه الحركة، وهذا هو اليوم الجسماني وفيه يوم روحاني فيه تأخذ العقول معارفها والبصائر مشاهداتها والأرواح أسرارها، كما تأخذ الأجسام في هذا اليوم الجسماني أغذيتها وزياتها وقوتها، فالأيام من جهة أحكامها الظاهرة في العالم المنبئة

من القوة الفعالة للنفس الكلية - سبعة : (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت). ولهذه الأيام أيامٌ روحانية يعرف فيها العارفون لها أحكاماً في الأرواح والعقول تنبعث من القوة العلامة للحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو الكلمة الإلهية وعلى هذه الأيام السبعة يكون الكلام في هذا الكتاب فإنها التي تدور ويدور الحكم بدورانها، ولما كانت هذه الأيام السبعة من جهة الحكم الظاهر فيها لم يتمكن لنا إلا أن نبينها كيف هي، لأنها ما هي على ما نشهد لأن المشهود إنما هو يوم واحد ليل ونهار، وكونها سبعة تدور ليس بمشهود فلماذا جعلناها على ترتيب الحكم وأثبت في العلم فنقول: قال الله تعالى ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ (الزمر: ٥) فهذا هو المشهود من الأيام المحسوسة، ثم أبان الحق من طريق الحكم عن حقيقتين بعد هذا فقال في الواحدة ﴿وَأَيُّ لَيْلٍ نَسْلُجُ مِنْهُ النَّهَارُ﴾ (يس: ٣٧) فهذا قد أبدى أن الليل أصل والنهار كان غيباً فيه ثم انسلخ كنهه وراج النور في الظلمة.

وليس معنى السلخ معنى التكوير، فقد عدل في هذه المرتبة

عن اليوم المشهود عند العامة : فتعين علينا أن نبين ليل كل نهار
من غيره حتى ننسب كل ثوب إلى لابسه ونرد كل فرع إلى أصله
فتلحق كل ابن بأبيه فإنه ملعون من انتسب إلى غير أبيه .

وقال تعالى في الإبانة على الحقيقة الأخرى وهي أقوى في
الحكم ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾
(الحديد: ٦) فجعله نكاحاً معنوياً لما كانت الأشياء تتولد فيهما معاً،
وأكد هذا المعنى بقوله ﴿يَنْخَشِ اللَّيْلُ النَّهَارَ﴾ (الرعد: ٣) من قوله
﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ﴾ (الأعراف: ١٨٩) فأراد النكاح فكنتى، ولهذا
كان كل واحد مولج فيه فكل واحد منهما لصاحبه أهلٌ ويعملُ فكل
ما تولد في النهار فأمه النهار وأبوه الليل، وكل ما تولد في الليل
فأمه الليل وأبوه النهار، فليس إذا حكم الإيلاج حكم السلخ فإن
السلخ إنما هو في وقت أن يرجع النهار من كونه مولجاً والليل
كذلك إلا أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجل
الظاهر والباطن والغيب والشهادة والروح والجسم والحروف والمعنى
وشبه ذلك، فالإيلاج روح كله والتكوير جسم هذا الروح الإيلاج
ولهذا كرر الليل والنهار في الإيلاج كما كررها في التكوير هذا في
عالم الجسم وهذا في عالم الأرواح فتكوير النهار في إيلاج الليل

وتكوير النهار لإيلاج النهار فجاء السليخ واحد للظاهر لأربابه ولم يذكر السليخ الآخر لأنه معلوم فيه ولولا ذلك التكوير ما كرر وما أحتاج الناظر إلى تكرار الإيلاج، لأنه لو لم يكرر كل واحد منهما لتكرار كل واحد من الآخرين لكان في الوجود روحاً بلا جسم أو جسماً بلا روح وهذا لا يوجد أصلاً فلا بد من تكرارهما إفصاحاً .

فأقول: قال الله تعالى في اليوم الشهود في العامة المعروف عند الكافة ﴿يُكْوِرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ (الزمر: ٥) وكان حساب العجم تقديم النهار على الليل وزمانهم شمس وآيات بني إسرائيل ظاهرة وكانت فيها العجائب، وقال تعالى في بلعام بنى باعورا ﴿أَتَيْتَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ (الأعراف: ١٧٥) فدل أنها كانت عليه في الظاهر كالثوب فإنه أعطى الحروف فكان يفعل بالخاصية لا بالصدق، فليلة السبت عندهم هي الليلة التي تكون في صباحها يوم الأحد وكذا باقى أيام الجمعة .

وكان حساب عامة العرب في تقديم الليل على النهار وزمانهم قسرياً، فأيامهم محسوبة من ظواهرهم مصروفة إلى بواطنهم واختصوا من بين سائر الأمم بالتجليات وقيل فيهم

﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (المجادلة: ٢٢) في -مقابلة قولهم ﴿ فَانْسَلَخْ مِنْهَا ﴾ (الأعراف: ١٧٥) فنحن على ما عندنا من فائدة خصوص هذه الأمة على سائر الأمم جاءنا بالصدق لنا ولما كان في الحظر قوة عربية للحوقه بنا، لهذا ما عثر صاحبه على السر الذي منه حكم بما حكم فليلة السبت عندنا هي الليلة التي يكون في صبحتها يوم السبت وعامتنا أعنى (الدولة العربية) أقرب إلى العلم من العجم، فإنه يعضدهم السلخ في هذا النظر الذي عولوا عليه، غير أنهم لم يعرفوا الحكم فنسبوا الليلة إلى غير يومها كما فعل أيضاً أصحاب الشمس في ذلك أنهم لا يعرفون سوى أيام التكوير وأيام السلخ يعرفها العلماء والحكماء وورثة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ..

تتميم: قال الله تعالى ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ (يس: ٣٧) اعلم أنه لما كانت الأيام شيئاً كان لها ظاهر وباطن وغيب وشهادة وروح وجسم وملك وملكوت ولطيف وكثيف، فكان لليوم نهار وليل في مقابلة الظاهر والباطن وهي سبعة أيام نهار وليل من جنسها، وأن النهار هو ظل ذلك الليل وهو على صورته في الحكم، ولكن في الحقيقة فإن كل يوم مولج في أيام الأسبوع كما

قلنا إن الأيام مولجة في اليوم الواحد. فقال تعالى ﴿يُولَجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ (الحديد: ٦) فيدخل هذا في هذا أو هذان في هذا على ما سنذكر أن شاء الله تعالى .

وإنما جعلنا النهار ظلاً لليل لأن الليل هو الأصل . وكذلك الجسم هو الأصل فإنه بعد التسوية أنسلخ منه النور عند النفخ فكان مدروجاً فيه من الحجاب . فلما أحس بالنفخة الإلهية تسارع إليها فظهر فكان مسلوحاً منه . فقد تكلمنا في الجلالة على شرف البصر الحسى على العقل وتضييق هذه الأوراق عن تبیین معنى تولد الروح ، وقد ذكرنا هذا في كتاب النشأة وبيننا فيه أنه يولد كما يولد الجسد ورتبناه ترتيباً عجيباً فليُنظر هناك . فلما قال الله تعالى ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نُسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ﴾ (يس: ٣٧) لم يتبين أى نهار سلخ من أية ليلة ، ولم يقل ليلة كذا نسلخ منه نهار كذا ، لكن أرسلها مجملة ليفصلها مَن أَلْهَمَهُ الله من العلم بذلك من عباده إنه منعم مكرم ، وهذا هو فصل الخطاب والحكمة .

فصل الفصل: فكلامنا في السلخ من باب فصل الخطاب وكلامنا في الإيلاج من باب الحكمة التي هي فصل في الفصل . فاقول على المفهوم من اللسان العربى بالحساب القمري على

تقديم الليل على النهار: إن ليلة الأحد سلخ الله منها نهار الأربعاء، وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخميس والشأن كالشأن وسلخ الله من ليلة الثلاثاء نهار الجمعة والشأن هو الشأن، وسلخ من ليلة الأربعاء نهار السبت وشأن هذا شأن هذا، وسلخ من ليلة الخميس نهار الأحد والشأن الشأن، وسلخ من ليلة الجمعة نهار الاثنين والشأن الشأن، وسلخ من ليلة السبت نهار الثلاثاء والشأن الذى يفعله فى ليلة السبت يفعله فى نهار الثلاثاء، وفرغ الأسبوع فجعل سبحانه بين كل ليلة ونهارها المسلوخ منها ثلاث ليال وثلاث نهارات، فكانت ستة، وهى نشأتك يا أختى ذات الجهات الست والليالى منها للتحيت والشمال والخلف، والنهار منها للقوق واليمين والأمام. فلا يكون الإنسان نهاراً أو نورا يشرق شمس وتشرق به أرضه حتى ينسلخ من ليلة شهوته، ولا يقبل على من يقبل الجهات حتى يتنزه عن جهة هيكله، كما يعد هذا النهار من ليله بثلاث ليال وثلاثة نهارات، وحينئذ أشرق فظهر وحكم، وشاهد سر هذا فمن أراد أن يتحقق فلينظر فيما ذكرناه ونبهنا عليه نُظَر مُنْصِفٍ وإنما نسبنا هذه النسبة من جهة الاشتراك بينهما فى الشأن،

وأن الله قد ربط هكذا والحكم من أول ساعة من الليل ولأول ساعة من النهار. فنسبت الليلة لوكيل الساعة الأولى منها الذي وكل الله بها وهو روحهما وكذلك النهار، فلهذا نسبتا هذه النسبة تكملة.

ولما استوفينا البيان في آية السليخ فلنذكر الإيلاج: قال تعالى ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ (الحديد: ٦). اليوم عندنا أربعة وعشرون ساعة. فإذا كان اليوم قد أخبر الله تعالى فيه في شأن ولم يقل في شئون، علمنا أن ساعاته تحت حكم واحد وتحت نظر. وأول حاكم واحد قد ولاه الله وتولاه وخصه بتلك الحركة وجعله أميراً قيوماً الصحيح، إنما هو ما تكون ساعاته كلها سواء، فإن اختلفت فليس بيوم واحد فطلبنا هذا من جهة الحكم في يوم السليخ فلم نجده إلا قليلاً، وأما يوم التكوير فيعيد من ذلك، فنظرنا يوم الإيلاج فوجدنا مطلوبنا فيه مستوفى وأرسله مطلقاً ولم يقل يولج الليل الذي صبيحته الأحد في الأحد، والنهار الذي هو مساء ليلة الاثنين أولجه في ليلة الإثنين. فلا يكيف أحد به من أن ليلة الأحد هي ليلة التكوير ولا ليلة السليخ ونطلب وحدانية اليوم من أجل أحدية الشأن

ولنقدم الليل ونبنى على ساعاته الأولى وننظر حكمها الذى ولاه الله عليها ما له من ساعات تلك الليلة ونهارها إلى آخر الأسبوع فإننا سنجد له أربعة وعشرين ساعة فلنجعلها يوماً كاملاً فهو يوم الشان. ثم تعدل إلى الليلة الأخرى حتى تتكمل سبعة أيام متميزة بعضها من بعض مولجة بعضها فى بعض نهارها فى ليلها وليلها فى نهارها لحكمة التوالد والتناسل وذلك لسريان الحكم الواحد فى الأيام ونسميها على الساعات للتقريب كما مشينا على ما تقدم على درجات السنة. ومن شأنه أن نعلق إن عرف فلنعمل فأقول:

على الأيام المعروفة عند العامة وهى أيام التكوير ونبتدى بيوم الأحد تبركاً بالاسم، فإنه من صفات الحق وله الأولوية وله القلب فقد جمع الشرف من وجوه لا توجد فى غيره ونبدأ بليله قبل نهاره لأننى عربى بدرى وعلى ذلك الحساب عينه يكون المجمعى ..

فلتعلم أن ليلة يوم الأحد الإيلاج مركبة من الساعة الأولى من ليلة الخميس والثامنة منها. والثالثة من يوم الخميس والعاشر منها، والخامسة من ليلة السبت والتاسعة منها.

والرابعة من يوم السبت الحادية عشر منها والسادسة من ليلة الأحد، فهذه ساعات ليله ..

وأما ساعات نهاره من أيام التكوير كما قلنا فالساعة الأولى من يوم الأحد من أيام التكوير، والثامنة والثالثة من ليلة الاثنين والعاشر منه، والخامسة من يوم الاثنين والثانية عشرة منه، والسابعة من ليلة الثلاثاء، والثانية من يوم الثلاثاء والتاسعة منه، والرابعة من ليلة الأربعاء، والحادية عشرة منها، والسادسة من يوم الأربعاء، فهذا يوم الأحد الإيلاجي الشأني فتكمل أربع وعشرون كلها كنفس واحدة ؛ لأنها من معدن واحد ويتنوع في الموجودات بحسب استعداداتها فيتكثر بتكثير الأشخاص ويتنوع بحسب الاستعدادات، فإن هذا اليوم يوحى الله إلى النفس الواحدة الكلية أن يحرك ركن النار لتسخين العالم ثم يأمر سبحانه روحانية الفلك الرابع بمساعدتها فيتحرك الأثر فيسخن العالم، فمن كان قابلاً للحرق أحرق، ومن كان قابلاً للسخانة سخن، وكذلك أمر روحانية الفلك السابع بالمساعدة فساعدها بنصف قوته وساعدها روحانية الفلك الخامس بقوتها، وساعدها روحانية الفلك السادس بنصف قوتها،

وساعدتها روحانية الفلك الثانى بربيع قوتها، ولم يكن لروحانية الفلك الأول والفلك الثالث هنا مساعدة وعن شأن هذا اليوم سر الأرواح فى الروحانيات والحركات فى المتحركات فهذا من شأن هذا اليوم الذى هو فيه .

وأما ليلة الاثنين الإيلاجى الثانى فمركبة من الساعة الأولى من ليلة الجمعة والثامنة منها، والثالثة من يوم الجمعة والعاشر منها، والخامسة من ليلة السبت والثانية عشرة منها والسابعة من يوم السبت والثانية من ليلة الأحد والتاسعة منها والرابعة من يوم الأحد والتاسعة منها والحادية عشرة منه والسادسة من ليلة الاثنين، فهذه ساعات من أيام التكوير .

وأما ساعات نهاره فمركبة من الساعة الأولى من يوم الاثنين والثامنة والثالثة من ليلة الثلاثاء والعاشر منها، والخامسة من يوم الثلاثاء والثانية عشرة منه، والسابعة من ليلة الأربعاء والثانية من يوم الأربعاء والتاسعة منه والرابعة من ليلة الخميس فهذه أربعة وعشرون ساعة أبرزتها من أيام التكوير لظهور يوم الاثنين الإيلاجى فظهر والحمد لله، والشأن فيه واحد وهو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النفس الواحدة أن

تمد المولودات ركن العصارات وأمر لروحانيات الأفلاك أن تساعدوا منهم من هو تحت شأن هذا اليوم بوجهه كلها أو بوجه ما فساعدوا الأول والثالث بكلية وساعدوا الثاني بربعه فى هبوطه وربعه الثانى فى سيره لهبوطه وساعدوا السادس بنصف قوته فى هبوطه وكذلك السابع ولم يساعدوا الرابع .

والخامس من شأن هذا اليوم ينمو كل جسم ويزيد، ومن شأن هذا اليوم هبوب الرياح المنظرات ولا تقوى فيه الحركات .

وأما ليلة يوم الثلاثاء الإيلاجى الثانى فمركبة من الساعة الأولى من ليلة السبت والثامنة منها والثالثة من يوم السبت والعاشر منه والخامسة من ليلة الأحد والثانية عشرة منها والسابعة من يوم الأحد والثانية من يوم الاثنين والتاسعة منها، والرابعة من يوم الاثنين والحادى عشرة منه، والسادسة من ليلة الثلاثاء .

وأما ساعات نهاره فمركبة من الساعة الأولى من يوم الثلاثاء والثامنة والثالثة من ليلة الأربعاء والعاشر منها، والخامسة من يوم الأربعاء والثانية عشرة منه، والسابعة من ليلة الخميس

والثانية من يوم الخميس والتاسعة منه والرابعة من ليلة الجمعة والحادية عشرة منها والسادسة من يوم الجمعة، فهذا هو يوم الثلاثاء قد أنشأناه من ساعاته التي كان الولوج يدها في الأيام السبعة أيام التكوير فمن حافظ عليها عرف الشأن الذي لله فيها الذي أوحى الله به للنفس الواحدة فأرسلت قوتها الفعالة فظهر بلطيف الاهوية السخيفات وساعدتها من الأرواح الفلكية عن أمر الحق أو بعد الإلهي المشرع لهم في حقائقهم ما بينهم وبين ذلك مناسبة إما من جميع الوجوه أو من وجهين :

فأما الأول والثاني فلا مساعدة لهما هنا، وأما السابع فساعدها بنصف قوته في أوجه وكذلك السادس، وساعدها الرابع وقواه كلها وساعدها بربع قوته في أوجه وربعها في صعوده .

ومن أحكام شأن هذا اليوم إظهار الجهات وانتساب العصب والعتق وأشياء من هذا القول هذا شأنها، والغرض الاختصار. وأنا قد استوفينا هذه الشئون في كتاب الجداول والدوائر مضروب الأشكال .

وأما ليلة يوم الأربعاء، الشانئ الإيلاجى فمركبة من الساعة

الأولى من ليلة الأحد والثامنة منه، والثالثة من يوم الأحد والعاشر منه، والخامسة من ليلة الاثنين والثانية عشرة منها، والسابعة من يوم الاثنين والثانية من ليلة الثلاثاء والتاسعة منها، والرابعة من يوم الثلاثاء والإحدى عشرة منه، والسادسة من ليلة الأربعاء، فهذه ساعات ليله .

وأما ساعات نهاره فمركبة من ساعاته الأولى من يوم الأربعاء من أيام التكوير والثامنة منه، والثالثة من ليلة الخميس والعاشر منها، والخامسة من يوم الخميس والثانية عشرة منه والسابعة من ليلة الجمعة والتاسعة منه، والرابعة من ليلة السبت والحادية عشرة منها، والسادسة من يوم السبت .

فهذا يوم الأربعاء قد استوفينا ساعاته من أيام التكوير، ثم الشأن الكلى الذى فيه تمزيج البخار الرطب بالبخار اليابس أمر الله تعالى النظر للنفس بهذا التمزيج وأمر روحانيات الأفلاك أن تساعدوا بما فيها من القوة المناسبة لروحانيته هذه فما بقيت روحانية إلا ساعدت وينبنى على هذا علم كثير .

وأما ليلة يوم الخميس الإيلاجى الشانى فمركبة من الساعة

الأولى من ليلة الاثنين والثامنة منها، والثالثة من يوم الاثنين والعاشر منها، والخامسة من ليلة الثلاثاء والثانية عشرة منها والسابعة من يوم الثلاثاء والثانية من ليلة الأربعاء والتاسعة منها، والرابعة من يوم الأربعاء والحادية عشرة منه، والسادسة من ليلة الخميس.

وأما نهاره فمركب ساعاته من الساعة الأولى من يوم الخميس أيام التكوير، والثامنة والثالثة من ليلة الجمعة والعاشر منها، والخامسة من يوم الجمعة والثانية عشرة منه، والسابعة من ليلة السبت والثانية من يوم السبت والتاسعة منه، والرابعة من ليلة الأحد والحادية عشرة منه، والسادسة من يوم الأحد، فهذا يوم الخميس قد أتممتنا نشأته من ساعات أيام التكوير.

والشأن الإلهي فيه السيلان والتحليل أمر الله تعالى روحانية الأفلاك بمساعدة النفس في هذا الشأن، فساعدها الفلك الأول بنصف قوته وكذلك جميع روحانيات الأفلاك ساعدها بنصف قواهم إلا الفلك السابع وأما السادس فساعد بقوته كلها وإذا تقرب المشاق الذين حنوا في هواهم إلى هيكल هذا اليوم بما يليق به من الدعوات والصدقات ويلجئون فيه إلى

الله فالشأن يروونه وتحليل ما بقيته هنا على كتاب الهياكل
يعتقد من أمره وقد ذكرنا هذا فى كتاب "الهياكل" وثم تكلمنا
فى شأن هذه الأيام على الاستيفاء وهو كتاب شريف .

وأما ليلة الجمعة فمركبة من الساعة الأولى من ليلة الثلاثاء
والثامنة منها، والثالثة من يوم الثلاثاء والعاشر منه . والخامسة
من ليلة الأربعاء والثانية عشرة منها، والسابعة من يوم الأربعاء
والثانية من ليلة الخميس والتاسعة منها والرابعة من يوم
الخميس والحادية عشرة منه والسادسة من ليلة الجمعة .

وأما ساعات نهاره فمركبة من الساعة الأولى من يوم
الجمعة والثامنة والثالثة من ليلة السبت والثانية عشرة منها .
والخامسة من يوم السبت والثانية عشرة منه، والسابعة من ليلة
الأحد والثانية من يوم الأحد والتاسعة منه، والرابعة من ليلة
الاثنين والحادية عشرة منها، والسادسة من يوم الاثنين .

فهذا قد كمله يوم الجمعة والشأن فى هذا اليوم تقصير ما
رطب من ركن البخار بمساعدة روحانية الفلك الثالث والأول
للنفس الكلية عن القول الإلهى بقوتيهما وساعدها الثانى بنصف

قوته في هبوطه وكذلك السادس والسابع ، وقصدنا الشأن الواحد الأصلي في كل يوم . وعنه تكون الشئون لكن بالقول الإلهي وبوجه الإرادة لا بمباشرة ولا بمعالجة ولا بمحاولة بل كما أخبر تعالى عن نفسه ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (النحل: ٤٠) فالقول يتوجه والمراد يتكون سبحانه العظيم القدير .

وأما ليلة السبت وهو آخر أيام الأسبوع فمركبة ساعاتها من الساعة الأولى من ليلة الأربعاء والثامنة منها ، والثالثة من يوم الأربعاء والعاشر منه ، والخامسة من ليلة الخميس والثانية عشرة منه ، والسابعة من يوم الخميس والثانية من ليلة الجمعة والتاسعة منها ، والرابعة من يوم الجمعة والحادية عشرة منه والسادسة من ليلة السبت .

وأما نهاره فمركبه ساعاته الأولى من يوم السبت من أيام التكوير والثامنة منه والثالثة من ليلة الأحد والعاشر منها ، والخامسة من يوم الأحد والثانية عشرة منه ، والسابعة من ليلة الاثنين والثانية من يوم الاثنين والتاسعة منه ، والرابعة من ليلة الثلاثاء والحادية عشرة منها ، والسادسة من يوم الثلاثاء ، فهذا

يوم السبت الإيلاجى فيه كملت بنيته .

والشأن الإلهى حفظ نفى صور العالم وإمساكها وسكونها بمساعدة قوة روحانية الفلك السابع للنفس المأمورة بذلك والموكلة به ونصف قوى روحانيات الأفلاك، إلا الفلك السادس وقد انتهت المقالة فى تعيين أيام السائل وفى الشأن الجامع للشئون والحمد لله.

لاحقة

لا تزال للخالق فى شأن ولا تزال هذه الأيام دائمة أبداً ولا يزال الأثر والانفعال فى الدنيا والآخرة وقد أثبت الحق تعالى دوام هذه الأيام فقال ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (مود: ١٠٧) وخلودهم لا يزال هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار فالسماوات والأرض لا تزال والأيام دائمة فيها أبداً بالتكوين ﴿ كُلَّمَا نَفِخْتُ جُلُودَهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ (النسا: ٥٦) فالكون والفساد فيها دائم مستمر، والتسعة عشرة عليها طائفة وغاربة .

ومقعر هذا الفلك هى سقف النار نعوذ بالله . وسطح هذا الفلك

هو أرض الجنة، والعرش سقفاً وهو روح هذه الأيام، كما قد ذكرنا في أول الجزء، أن أزواجاً في الجنة فلا تكون في الجنة إلا بحركة هذا الفلك بعينه وهي الأيام التي خلق الله بها السماوات والأرض .

وأيام أهل النار الأيام المعلومة الدنيوية المشهودة بالشمس فهي في الجنان بعلامات مقدرة تعرف بها الأوقات وتعرف بها نتائج الأعمال الكائنات في أوقات الأيام الدنيا، قال تعالى ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (سرم: ٨٢) فالكون لا يزال في الجنة مَحْشُوساً مشاهداً ؛ لأنها محسوسة والاستحالات فيها من لذة إلى لذة ومن نعيم إلى نعيم مُتَجَدِّدٍ وأثوابها متشابهة، والتغيير فيها من صورة إلى صورة، ومن جنس إلى جنس أَخِيرَ، ومن جمال إلى أَجْمَلَ، ومن كمال إلى أَكْمَلَ ؛ وذلك لما أودع الله من الأسرار في هذه الحركة الفلكية ورتب فيها من الحكم والآيات يعضد ما ذهبنا إليه بثلث قوله تعالى ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ﴾ (طور: ١٩) ومن أكل شيئاً أزال نظم ذلك وأحاله عن صورته إلى صورة أخرى وهذا هو المعبر عنه بالفساد في الاصطلاح، وأما نحن فنفر عن هذه اللفظة ومن لفظة التغيير إلى التحويل وإلى التحليل والتركيب فما استحال عينه كان تحويلاً، وما تغير وصفه كان تحليلاً أو تركيباً .

وقد يتجاوز فى التحليل إلى بقاء العين وتغيير الوصف،
ومما يعضدنا من الأخبار الصحيحة عن الرسول ﷺ {ما يأكلونه
أهل الجنة لا يتغوّطونه ولا يتبوّلونه ولكن هو عرق يخرج من
أعراضهم} {يعنى أبدانهم أفوح من المسك وأين التفاحة ولحم
الطير والمأكولات من العرق، فهذا تغيير وتكوين فى الجنة، فإن
العرق تكون ولحم الطير بالأكل يتغير ويستحيل .

وكذلك التنوع فى الصور التى ندخل فيها فى سوق الجنة
مثل تنوع الأحوال علينا اليوم فى بواطننا ولا بد عند المحققين
للعالم من هذا التحويل للمقام الإلهى الذى يعطيه منها قوله
تعالى {كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (الرحمن: ٢٩) فهذا تحول من صورة
إلى صورة ومن أمر إلى أمر كما قال النبى ﷺ {إذا تعوذت من
الله طائفة عندما يتجلى لها فى غير الصورة التى تعرفه فيها
أنه يتحول لهم فى الصورة التى يعرفون} فالتحول سار فى
العالم لا بد منه مثل وتجسد الروحانيات النارية والنورية غير
منكورة عندنا بالتنوعات والتبديلات ينبغى للعاقل ألا ينكرها .

وهل الشأن الذى هو لله فى كل يوم إلا فى مثل كل هذا،
فإن لله فى كل حق موجود فى العالم شأنًا، فأنظر فى هذا

التوسع الإلهى ما أعظمه !! فقد تبين أن الأيام لا تزال أبداً
والشأن لا يزال أبداً فلا بد أن يكون الانفعال لا يزال أبداً وفي
قوله تعالى ﴿ سَتُفْرَغُ لَكُمْ أَيْهَا الثَّقَلَانِ ﴾ (الرحمن: ٣١) ترتيب
الفعل ويكفى هذا القدر فى الأيام فإن فيه غيبة .

وأما يوم المثل الذى هو من سبعة آلاف سنة . ويوم الرب
الذى هو ألف سنة ، ويوم معراج الهو الذى هو من خمسين ألف
سنة ، ويوم القمر الذى هو من ثمانية وعشرين يوماً ، ويوم
الشمس الذى هو سنة كاملة ، ويوم زحل على التقريب الذى هو
من ثلاثين سنة ، وكذلك سائر أيام البروج الذى هو عمر الدهر
ويوم المثل هو يوم السنبلة . ونحن على آخر اليوم وأول يوم
الميزان وهى من ستة آلاف سنة - فمذكور هذا كله فى
الفتوحات المكية ، فإن هذه العجالة لا تحتلها لضيق الوقت ،
والله ينفعنا بالعلم ويزيدنا بالعين .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

الفهرس

١	كتاب الباء
٢٣	كتاب الباء
٤٣	كتاب الجلالة
٦٣	كتاب الألف
٦٣	وهو كتاب الأحذية
٨٣	كتاب
٨٣	أيام الشأن